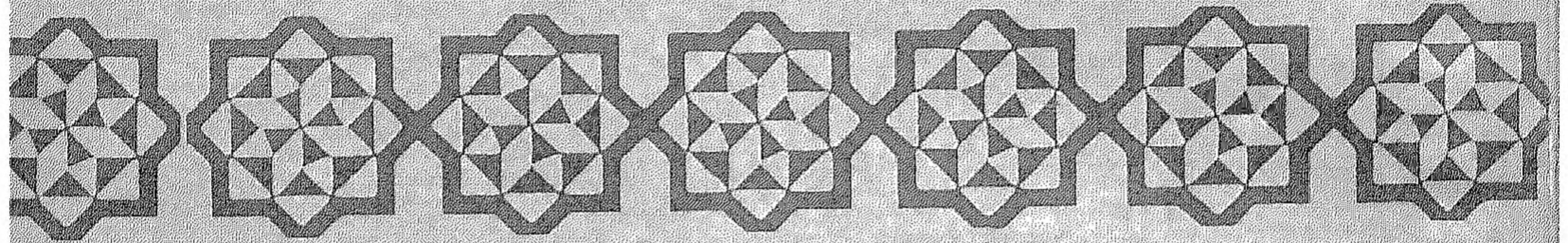

أمين الخولي

من هدى القرآن
الفتاة... السُّبُل

0164269

Bibliotheca Alexandrina

أمين الأولي

الأعمال الكاملة

القادة . . . والرسل

أمين الخولي

من هدى القرآن

القيادة... الزميل

الهيئة الوطنية للأرشيف والكتب

- ١٩٨٧ -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

حمداً لله . . وصلاة وسلاماً على الرسول الأُمى الذى حمل إلى الإنسانية هذا القرآن الكريم ، الذى نطلب هديه فى تدير الحياة .

— ١ —

عرفت مصر الإذاعة بعدما عرفت أوربا بأعوام . . وعرفت أول ما عرفت عن طريق محطات أهليه ، كان يديرها أفراد تجار ، لهم طاقة محدودة . . فى غير توجيه اجتماعى أو فنى .. فكانت تلك المحطات الأهلية المتعددة مصادر إعلان عن المتاجر .. والأشخاص .. وفى سبيل هذا الإعلان يرسل من تلك المحطات شئ من الموسيقى أو الغناء أو تلاوة القرآن .. أو الأخبار ، إطاراً للإعلانات

وفى ظلال هذه الصورة الهزيلة للإذاعة ، أسست محطة الإذاعة الحكومية سنة ١٩٣٤ ، تديرها شركة ماركوفى .. فبدأت غير مستبينة مهمتها الاجتماعية أو الثقافية .. فى بلد جهرته أمية .

وفى هذا الجو طلب إلى أوائل سنة ١٩٣٨ ، أن أذيع أحاديث عن أخلاق القرآن .. ولم يكن الشعور العام إلا أن الإذاعة تسلية جديدة ، يجدها أصحاب الوقت الفارغ ساعات طويلة من النهار والليل ، ولست من ذوى البراعة والقدرة فى التسلية .. !!

وإذا ما كانت تلاوة القرآن المنعمة ، من أولئك المرددين له ، فى غير فهم ولا شعور تمد إطاراً لتلك التسلية المحدثه ، فليس من تلك التسلية فى شئ

التحدث عن أهداف القرآن البعيدة ، ومراميها الاجتماعية .. ورياضته
للفنس الإنسانية !! وهكذا سارعت فرفضت كما قلت - في وقتها -
أن أضع وجهي في الحيط ، وأقول « توت » لآخذ نقودا !!
ومضت أشهر بلغت الستة ، وأنا مصر على هذا الترفع بالقرآن ، عن
أن أتحدث عنه في الإذاعة ، حديثا يذهب مع الريح ، أو يقع إلى أذان بلهاء
عابثة ، لا تعى منه شيئا ، إن لم تتبادل النكت الساخرة بالمتحدث في ذلك ،
وبما يحدث به !!

قلت هذا وأنا أعرف - في الوقت نفسه - مما شهدت في أوروبا قبل
أكثر من عشرة أعوام ، أن الإذاعة شيء أكثر جدا .. وأبعد أثرا ،
وأفعل في حياة الأفراد ، والحكومات والتيارات السياسية ..
وعاودوا الكلام - في إصرار - عن إذاعة أحاديث عن القرآن ..
فشرطت لذلك أن لا أقول إلا ما يجب أن يقوله رجل أمضى دهرًا طويلا
يدرس القرآن في كلية الآداب بالجامعة ، على أنه كتاب العربية الأكبر ،
وتاج أدبها العالي ، ويلتمس المناهج المحررة للتفسير الأدبي .

وقبل القوم ما شرطت ، في غير أي قيد .. وكانوا - في الحق - صادقين ..
إذ مضيت أذيع هذه الأحاديث « من هدى القرآن » وليست بالخفيفة ولا
القريبة .. وأشعر بذلك بين الحين والحين فأطلب إليهم أن يعفوني من
متابعة التحدث ، وإرهاق الناس به .. فإلحوا في أن أمضى في أحاديثي ،
ولو كان الذين يدركونها نفرا يعدون على أصابع اليد الواحدة ..
وزاد تمثلي لما تستطيعه الإذاعة ، من تأثير ثقافي .. ومشاركة في حياة

الخاصة بما وضعت المحطات الغربية ، من البرامج الثانية ، والثالثة ، وتوجيهها
لذوى الحياة العالمية - كما يقولون - فاطمأنت إلى أن تكون تلك الأحاديث ..
« من هدى القرآن » قبسات من نتائج الدراسة الأدبية الفنية للقرآن معجزة
العربية البلاغية .. والأصل الأكبر لدعوة الاسلام .. دراسة تحاول عرض
الهدى القرآني ، في تفسير الحياة وتديرها ذلك التدبير الذي حفظ لنفسه
صفة العموم والدوام ، وختم رسالات السماء إلى هذه الأرض ..

ومضيت إلى أبعد من هذا الأمل في الإذاعة ، فطلبت إليهم - كلما
جدت مناسبة - أن يفردوا برامج خاصة ، توجه إلى أصحاب الثقافة الواسعة
كما هو الشأن في الأهم الأخرى .. وهو ما تحقق بعضه أخيرا .

- ٢ -

هذه الثقة الكبرى بمظمة التدبير القرآني للحياة ، وصلاحيته المتحددة لذلك ؛
وهذا الأمل الفسيح ، في إذاعة ثقافية ، لا يمتحنكم فيها المستوى التعليمي
للجمهرة ، كإنا العاملين المؤثرين في تحديد مستوى الأحاديث « من هدى
القرآن » والاتجاه في اختيارها فجعلت تمس موضوعات موحدة ،
تستوفيها وتطول الأحاديث فيها حتى تقارب العشرين حديثا أحيانا في
الموضوع الواحد وكأنها البحث الجامعي المتميز لموضوع بعينه ، وتكونت
منها على مرور عشرين عاما - منذ أذيع أول حديث منها إلى اليوم -
مجموعات مختلفة من الأبحاث المحدودة الميزة : كالسلام .. والإسلام ،
والقرآن .. والحياة ، والقادة .. الرسل ، والطغيان في العلم والمال والحكم ،

وحكومة القرآن ، والحكم بما أنزل الله ، والفن البياني في القرآن ، والقسم
القرآني ، وشخصية محمد ، وعبادات كالصوم والحج ، وغير ذلك من
موضوعات ذات وحدة وإتساق .

وسلكت الأحاديث في تلك الموضوعات كلها منهجاً كان صدى قويا
لما انتهى إليه الدرس الجامعي خلال عشرة أعوام قبل بدء هذه الأحاديث ،
وطوال العشرين عاماً التي شغلتها هذه الأحاديث .. إذ قدتم في خلال ذلك
الزمن غير القصير تقرير منهج التفسير الأدبي للقرآن الذي يتميز عن مناهج
التفسير المختلفة المتعددة ، بالأثر أو بالرأي المتأثر بالثقافات المختلفة .. وهذا
التفسير الأدبي عندي هو الذي يجب أن يتقدم كل محاولة لمعرفة شيء من
فقه القرآن ، أو أخلاق القرآن ، أو عبادات الإسلام ومعاملاته في القرآن .
ويتميز هذا المنهج للتفسير الأدبي بقسمات ومعارف خاصة ، إن
أشرت إلى أكثرها في هذه المقدمة فليس هنا موضع الحديث المفصل أو
شبه الفصل في شيء منها . لأنها أفسح من ذاك وأعقق .. فحسبي أن
أسرد أهمها ليعرف القارئ قبل معاناة شيء من قراءة هذه الأحاديث
خصائصها العقلية ، ومميزاتها الأدبية ..

قلت إن هذه الأحاديث كانت صدى للتفسير الأدبي ، ومن أجل
ذلك حفظت منه الخصائص الآتية :

١ - أنها تقصد إلى التدبير النفسي والاجتماعي في القرآن للحياة
الإنسانية وترى أن هذا هو المجال الخاص للقرآن وهو السبيل المفردة
لتحقيق أهداف الرسالة الإسلامية وتأثيرها على الحياة .. أما ما وراء ذلك

من علم طبيعي أورياضي ، أو حقائق فلسفية أو كونية فلا تؤمن هذه الأحاديث بأن القرآن يقصد إلى شيء منها . وإنكار التفسير العلمى قضية من كبريات قضايا النهج الأدبى فى التفسير لعل القارىء يجد جملة منها فيما كتبت من مادة تفسير ، فى ترجمة دائرة المعارف الإسلامية ..

٢ - أنها تعتمد إلى معانى الآيات القرآنية التى تؤديها ألفاظها العربية البينة ، كما كان يفهمها أهل العربية فى عهد نزول القرآن ولا يتجاوز ذلك فتحمل ألفاظ القرآن شيئاً من المعانى الباطنية أو الإشارية ، أو التأويلات المذهبية ، أو الصناعات التى تنشط لها علوم العربية من نحو منطقى بعيد عن الطبيعة اللغوية ، أو بلاغة فلسفية نظرية نائية عن الأجواء الفنية ... إلى ما وراء ذلك من اتجاهات لعلها قد استهلكت جهود رجال كثيرين ، خلال أجيال طويلة ، وملأت صفحات مجلدات كثيرة ، لا نملك إلا أن نلتمس لأصحابها المغفرة لما أسدلوا من حجب على البيان القرآنى المعجز ، وما أقاموا من عقبات فى سبيل الوصول إلى أغراضه الحيوية ومعانيه الاجتماعية النفسية . . وإذا ما قصدت هذه الأحاديث «من هدى القرآن» إلى معانى ألفاظه العربية فما يتجاوز ذلك أبداً إلا إلى التماس ما للفظ والنظم من إichاءات أدبية فنية لصوغ معجز بلاغته أحسن ملوك الكلام من العرب ، ودان بها المتمنعون على الإسلام أنفسهم ، فوصفوه وهم يحاربونه ، بأقوى ما عرفوا من مصادر التأثير الوجدانى على النفس الإنسانية فهو مرة شعر وإن لم تقطعه أوزان وتختمه قافية .. وهو مرة سحر يأخذ على

النفس أقطارها ، ويخيل إليها ما يشاء من أمر .. فالتماس الإيحاءات الأدبية
التي تنشر عبرها بلاغة القرآن المعجزة إنما هو التتمة الطبيعية لفهم ألفاظه
العربية ، ونظمه الرائع .. دون انحراف عن القصد الأهم في فهمه إلى شيء .
مما أشرنا إلى الجذفيه والمنايا به قديما ، لأسباب وأهداف ليس هنا المجال لبيانها .
٣ — أن هذه الأحاديث تتجه كما هو باد ما ذكر من موضوعاتها
المحددة ، إلى تفسير القرآن موضوعات ، لاسورا ، وأجزاء ، وقطعا متصلة ،
على ضرب من الترتيب .. بل هي تتبع ما يخص موضوعها من آيات في مختلف
السور والأجزاء القرآنية . لأن هذا القرآن يفسر بعضه بعضا ولأن الترتيب
القرآني — كما هو معروف — يعين على ذلك ويؤيده .. وتلك أخرى من
قضايا التفسير الأدبي نشير إليها ، ولا نخوض فيها هنا ، إذ ليس ذلك مجالها
وهذه هي الخطوط الكبرى لصورة هذا التفسير الأدبي ، التي انعكست
على صفحة تلك الأحاديث .. فكانت له تطبيقا عمليا ، واستجابة أدبية
منهجية ...

— ٣ —

ترددت في تلك الأحاديث ، بين الحين والحين لفتاتني إلى أسس هذا
المنهج في تناول هدى القرآن ، وغايات هذا التناول ، ولعل القارىء سينتبه
حتمًا إلى مثل العبارات التالية في الحديث الثانى عشر ، من هدى القرآن في
القادة .. الرسل ، الذى بين يديه ، إذ يقرأ فيها :

« وزيد هنا لنقف عند هذه الوحدة للاستعمال القرآني ، وهي وقفة

أدبية نشرف فيها على آفاق طرائف الفن القولى ، الذى ذهب به هذا القرآن
كتاب العربية الأكبر ، على أنها ليست وقفة يراد منها الفن للفن ، بل هو
فنه المرتبط بالهدف الاجتماعى ، الذى يرى إليه القرآن دائماً ، والذى نبتغيه
أول ما نبتغى من هذه الأحاديث . فإذا ما قال قائلون : إن الفن لا يلتزم
الفضيلة موضوعه ، وإن الفن يرجى للفن وحده ، فانا لا نأخذ هنا بهذا
الاتجاه .. ولا نحسب القرآن قد أخذ به ، لأنه يجعل فنه القولى وسيلة
لإصلاح الحياة البشرية ، ذلك لإصلاح الخلق الاجتماعى العام ، الذى أنزل
من أجله هدى للناس ورحمة ، يهدى للتي هى أقوم ، ويبشر المؤمنين الذين
يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً . ثم إننا نرى من وراء ذلك كله
إلى الإرتياض ، والدعوة للأخذ بالنظرة الشاملة والفكرة الجامعة ، فى
تفسير هذا القرآن .. راجين أن يتمسك بها أصحاب القول فى تفسيره اليوم ،
فيتتبعوا استعماله ، فى المواطن المتباعدة ، والمناسبات المتغيرة ليستشفوا
من وراء ذلك نظراته البعيدة : فى نظمه ، وصوغه ، ولا يكتفوا بالنظرة
الجزئية ، إلى الكلمة فى الآية ، أو الآية فى السورة ، لأن ذلك لا يلائم
أهمية هذا الكتاب ، ولا يهدى إلى دقائق مراميهِ الإصلاحية
الكبرى .

وفى ثنايا الأحاديث لفتات وتوجيهات إلى معالم هذا المنهج الذى جرت
تلك الأحاديث على سنته ، والتي يستطيع القارىء على أسامها أن يعرف
دستور التفكير فيها والطابع الفكرى لها ، فيتمثل بوضوح مراميها ،
ويتفق معها أو يختلف وإياها من بينة وعلى بصيرة ..

طُلب إلى مراراً كثيرة أن أقدم هذه الأحاديث للطبع ، وكنت أتمل لإهمالي في ذلك بأنواع من التعلات ، توحىها الظروف ، حتى تغلب على إهمالي جد الأبناء البررة أصحاب « دار المعرفة » ولم يترك لي تصميمهم تعة ولا مهرباً . ومما كنت أتمل به غير مرة أنه يجب أن أعاود النظر في هذه الأحاديث لأبعدها نوعاً ما عن جو التحدث الإذاعي ، وأدنيها إلى حد ما من جو الكتابة التأليفية . . وذلك يتطلب وقتاً لا يتهاى .. وجهدا لا تتركه أعمال أخرى عاجلة ، لكن أصحاب « دار المعرفة » قد حاجوني في ذلك بما أخذ على أقطار المذرة ، وقطع سبلها ، فقال أحدهم ، السيد الدكتور محمود الشنيطى : إن هذه الأحاديث قد كتبت في أجواء عامة من الحياة حولك ، وأجواء خاصة من تأثرك النفسى بها ، وترك ذلك كله آثاره الواضحة في هذه الأحاديث تعبيرا وتفكيراً ، فهل تراك اليوم تستعيد هذه الأجواء كلها حين تماود النظر في هذه الأحاديث ! أو تراك تنظر إليها وأنت غير مستطيع استعادة أجوائها تلك ، فلا تنصف وحدتها ! اتركها ، قطعة من التاريخ الاجتماعى ، وصورة من مراحل التطور الفكرى والعمل لك والحياة المصرية ، فتكون لها فوق قيمتها الموضوعية قيمة تاريخية ..

وغلب شباب الأبناء الناشطين شيخوختى ، وما بها من فتور ، فلم أخالف .. ولم أتأخر .. وجعلنى هذا وذاك أشعر مطمئناً أن هذه الأحاديث كتبت منذ سبعة عشر عاماً أو ستة عشر عاماً ، بين سنتى ١٩٤١ و ١٩٤٢ ،

وإنه لدى طويل ، وعهد تباعد ، فما أنصف إذا أعدت النظر بعده فيما كتب
منذ هذا الوقت غير القصير ، في حياة الأفراد والجماعات ..
وهكذا أسلمت الأحاديث (من هدى القرآن) عن القادة .. الرسل ،
للقارئ كما كتبت للسامع ، في جوها ، إذ الحرب العالمية مستعرة ،
وأحداثها تمكس أثرها الرهيب على الحديث عن القادة ، وأصحاب
الرسالات ..

ولقد آثرت أن أبدأ بتقديم (القادة .. الرسل) وإن لم يكن أول ما عولج
من الموضوعات التي أشرت إليها لأن الشرق يحسن اليوم أن يصيخ إلى
ما هتفت به منذ هذه البضعة عشر عاماً ليتخير قاداته .. ويخلق حملة
رسالته .. وينقد المتصدين إذ ذاك للقيادة فيه .. وإنه اليوم ليجد به الجد
إلى ما يشابه جد الحياة عند استعمار هذه الحرب ، ومستقبل الانسانيه في مهبط
العواصف .. فما أشبه الليله بالبارحة ..

فلعل شباب الشرق يجد في هذا الهدى القرآني الخالد مبعثاً على جد
ودفعاً إلى هدف كريم .. في صدق وإيمان .. هداه هدى القرآن ما
أمين الخولي

رسل ورسلالات

(١)

[رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا]. لقد جاءكم من هدى القرآن ما يمس مشكلات كثارا من عقد الحياة العاملة، ورأيتموه يتولى التنسيق الإجتماعى ماضيا إلى أغوار المصاعب ماسا أصولها البعيدة، وفي القرآن من ذلك - كما سلف - كثير وكثير... والآن يلتمس هدى القرآن فى تقدير قيم الأشخاص والأشياء والأعمال، ووزن البواعث والغايات التى ينبعث الناس بها فى حياتهم ويصدرون عنها فى تصرفهم، ويرمون إليها فى سلوكهم، ويجعلونها هدفهم فى سعيهم، فقد اضطربت فى ذلك الأهواء ولاذ الناس فى تقديرهم وتأثرهم بأحكام ومذاهب أبت إلا أن تقيس كل ما فى الوجود بالعروض والنقود ورأت ألا تقدر كل أجر، إلا بالرطل والمتر، ولم يرضاها وراء ذلك جزاء، ولا قبلت دونه ثمنا، واطمأن من حولنا - وفيهم كثير من الخاصة - إلى متع من الحياة يشرّكهم فيها الحيوان الأعجم وقد يغلبهم عليها الإنسان الأول ساكن الغابة والمجهل، فأفاضوا بذلك على دنياهم، ودنيا غيرهم، قسوة وقتاما، وزادوها برودا وظلاما. إذ حالوا بين أنفسهم وبين متع من الروح والنعم، ومباهج من السنا والنور، ولذائذ من الرضا والحبور، وحينئذ أنكروا ذلك وحقروه، لم يحرموا أنفسهم منه فحسب بل شوشروه

على من يبتغيه ، وشووه على من يؤثره ، ففسدوا وأفسدوا ، وتاذوا
وآذوا وعذبوا وعذبوا معهم غيرهم ... والله المستعان .
عقول المفكرين : حنانيك لا تضجري ، إذا ما عرضت للبواعث
والغايات فذكرت في مثل هذا الوقت ، الروح والجوار ، والنور والنعم ،
والعالم اليوم عالم القاذبات والالغام والنسافات والدمرات ، والنواصات
والمطاردات ... صبرا لا تجزعي إن سرت اليوم إلى غير ذلك كله ، ففي الدنيا
وراء كل أولئك ، ورغم كل أولئك ، بقية أمل ، وصُباية رجاء ، وما زال
الشر ينتهي إلى خير ، بل إن هذا الشرق قد توججه وتلبيه وتذكّيه وتؤرّثه
منايع خيرة في هذا الإنسان ، وإلا فما الذي هوّن على الشباب المتوثب موتا
أحرّيتلهم ؟! وقد اعتادوا ألا ينقلوا قدما إلا لفائدة ولا يسطوا له يداً إلا
لعائدة ؟ ما الذي يسّر التضحية ، وأرخص الأرواح ، واستباح الخزائن ،
وأغلى الكرامة ، وقدس الشرف ؟ إنها معان في الإنسانية هي ميزة الكرام
وقوة الجديرين بالحياة ، فإن أتحدث عنها الآن ، فما جاوزت العالم الأرضي
في شيء ، بل لست بذلك ، قوة القوى ، وعدة النصر ، وسلاح كل ظفر ..
فما حرك هذه الجسوم إلا دوافع نفسية ، ولا أهدر قيمة المواد الغوالي ،
إلا معان ترفعت عليها وعلت عنها ، وليس بين المتقاتلين إلا غاية تمثّلوا نبيلها
وحسبوا شرفها واختلفت في ذلك الانظار وتشعبت الآراء فتلاحمت القوى ،
واتقد الأتون ، والويل لمن خانهُ نُبيله ، ورثت معنويته فضن بالتضحية ،
وتقاعس عن بذل النفائس والأنفُس .. ففي الدنيا أبدا معان نبيلة ، وأهداف
كريمة ، عاشت الحياة بتمسّكها وعملت من أجلها ، ولن تخطو الحياة بغير
ذلك خطوة إلى الامام .

(م - ١٧ من هدى القرآن)

عقول المفكرين: إن أردد ألقاظ النبل والكرم ، والتضحية والشرف ،
وأشباها لها ، فإنى مع هذا أوافق كل من يقول : إنما غاية الحياة هي اللذة
ولا أنكر على مدع أن المحركات الطبيعية للإنسان ليست من العقل ، بل
من هذه اللذة ، وأن المحرضات الشهوية هي التي تتحكم في العقل ، وأنه تضعب
على العقل أن يتحكم فيها وأن الناس لهذا يخضعون في تقديرهم للمحرضات الشهوية
البحاسية ، وأنهم يطلبون من الغايات ما تتخيره وتُمليه . . كل ذلك صحيح صحيح .
لكن صحيح أيضا ، أن في الحياة مع هذا كله نبلا وبذلا ، وإيثارا وافتداء
وأن في الحياة زهدا وتقشفا مع أن غايتها ليست إلا اللذة ، ومنها يظهر ذلك
متعارضا متناقضا ، فلا تمارض فيه ولا تناقض . . وذلك أن هدف الإنسان
هو اللذة كما يجدها هو ، وهو في التلذذ يختلف الرتبة متفاوت الدرجة ،
واللذائذ أمامه صنوف وطبقات ، فكل ما يشتهى كما يقدر ، وكل ما يشتهى
ما يناسب درجته ومستواه ومزلقته ، وكل النفوس تتساوى في انتمائها
وابتهاجها بما تختاره ، بحيث لو نزلت النفس الراقية إلى درك مادونها
لسرها ما يشتهيه ولو ارتقت النفس الساذجة إلى درجة ما فوقها لوجدت لذة
ما يختاره ، وبهذا يجد البطين النهم لذة شرهه كما يطمئن التنسك إلى لذة
صومه وحرمانه ؛ تتجه نفسه إلى ذلك ، وكل ما يحقق غايته ، ملتئم لذته ،
ولسكل ما يطلب ، فهذا يطلب الرخيص المبتذل الهين المتناول ، وذلك يطلب
الرفيع العميق ، المتع ، بقدر ما تأهات له نفسه . . شخص لا يعرف
إلا ما يشتهيه مع كل حيوان أو كل حي ، وشخص يطلب ما لا يشعر
به معه إلا أصحاب استعداد راق ؛ وطموح عال ، وعقل واسع . . وهكذا
تتفاوت النفوس رقا وانحطاطا ، وتفاوت مطالبها ضمة ورفعة .

فالبازل الكريم متلذذ ، والمؤثر غيره على نفسه متلذذ ، والمتقشف الزاهد متلذذ ، كما أن الضنين الشحيح متلذذ والأناني الفردي متلذذ ، والنهم الشهواني متلذذ .. ولكل درجات مما عملوا . وباختلاف درجات الأفراد ، تختلف درجة أهمهم ، وتتفاوت منازلها في الرقي .

فيأتيها القلوب المؤمنة .. كيف تناول القرآن أصول التقدير ، وما هديه في بيان الغايات الكريمة ، وأى اللذائذ الراقية ، قد تخير لكرام الناس في حياتنا المشهودة ؟ التمسوا الجواب عن ذلك فيما علمه لرسله ، وهداهم إلى أن يقولوه لقومهم ، وأن يعلنوا أنه الغاية من أدائهم لرسالاتهم مع أنهم أولئك البشر الذين قرر القرآن بشريتهم ولم يثبت لهم وراءها شيئاً ، فستجدون في ذلك ما تريدون ، من هدى القرآن في هذه المشكلات الدقيقة .. . ستجدون حقيقة ثابتة مطردة في الأديان كلها وستعرفون المطلب الذي ابتغاه الرسل جميعاً من أدائهم رسالاتهم جميعاً ، ستسمعون نوحاً (ص) منذ الدهر الأول ، يقول لقومه [ويا قوم لا أسألكم عليه مالا ، إن أجرى إلا على الله] [وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين] [فإن توليتم فما سألتكم من أجر ، إن أجرى إلا على الله ، وأمرت أن أكون من المسلمين] وتقرأون من قول المفسرين الأقدمين ^(١) في بيان المسلمين الذين أمر نوح أن يكون منهم — إنهم «الذين لا يأخذون على تعليم الدين شيئاً ولا يطلبون به دنياً ، وإن ذلك مقتضى الإسلام ، والذي كل مسلم مأمور به » واسمعوا كذلك في الرسالات الأولى هوذا يقول لقومه : [ويا قوم لا أسألكم عليه

(١) الزمخشري في التفسير ١ : ٥٨٧ .

أَجْرًا إِنْ أَجْرَى إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ] [وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالِينَ] . وهكذا قال صالح لقومه ، تلك المقالة ، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ الْمَكَاةِ ، كَمَا قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ الْمَكَاةِ ، عَالِمُ السَّامِوَةِ ، عَالِمُ السَّامِوَةِ ، عَالِمُ السَّامِوَةِ : [وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالِينَ] تردد بضع مرات في سورة واحدة: .. وَإِنْ يَظُنُّوكُمْ فَكَاذِبِينَ سَأَلُوا الْأَنْبِيَاءَ مَرَّةً وَمَرَّةً ، فَقَدْ قَالُوا رَسُولُ الْقُرْآنِ (ص) مَرَارًا فِي صُورٍ مُتَفَنَّةٍ مُتَعَدِّدَةٍ فَحِينًا يَنْفِي ابْتِغَاءَ الْأَجْرِ بِأَنْ يَهْبِهِمْ مَا يَطْلُبُهُ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ : [قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ] ، وَحِينًا يَنْفِي الْأَجْرَ بِأَنْ يَطْلُبَ مِنْهُمْ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ هُمْ لَا لَهُ هُوَ ، فِي مِثْلِ : [مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا] [قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ] أَيْ بِرَحْمَةِ قَرَابَتِهِمْ بِهِ وَصَلَتِهِمْ مَا بَيْنَهُ وَيَتَنَسَّهِمْ مِنْ رَحْمَةٍ ، وَأَنَا يُؤْمَرُ أَنْ يَجْهَرَ بِنَفْيِ ابْتِغَاءِ الْأَجْرِ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ : [وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالِينَ] [قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالِينَ] [قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ] ، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالِينَ ، وَلِتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ] وَطَوْرًا يَنْفِي هَذَا الطَّلَبَ فِي صُورَةِ الاسْتِفْهَامِ الْمُبْعَدَةِ مِثْلَ قَوْلِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ : [أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ] . وَهَكَذَا يَضِفُ الْقُرْآنُ الرِّسَالَ بِهَذَا الْعُزُوفِ عَنِ الْأَجْرِ فَيَقُولُ : [اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ يَهْتَدُونَ] وَيُحَسِّنُ الْمُفْسِّرُونَ الْأَوَّلُونَ إِيجَاءَ هَذَا

المهدي القراني فيقول أحدهم^(١) « طلب الأجر على تبليغ الوحي غير جائز كما جاء على لسان سائر الأنبياء .. والتبليغ واجب وطلب الأجر على أداء الواجب لا يليق بالمروءة وأيضا أنه يوجب التهمة ونقصان الحشمة »
 أيتها القلوب المؤمنة .. تلك الرسالة التي أداها الأنبياء طوال حياتهم ، ولقوا فيها من العنت والإيذاء ما لقوا ، واحتملوا بسببها ما احتملوا ، وهي بعد ذلك عمل لا مال فيه ولا أجر من حطام الدنيا عليه ، ثم هم آخرة الأمر كما قال خاتمهم عليه السلام « نحن معاشر الأنبياء لا نورث - ما تركناه صدقه » وكذلك ترقى النفس البشرية ، فترقى لذتها ويهون عندها ما حبيب إلى النفس من زينة الدنيا ، وهكذا بسط القرآن هديه ، فاهتدى به علماء وجدوا لذتهم في غير بيع العلم ، والارتزاق بالعلم ، حتى أثر عن الإمام الشافعي قوله : « وددت أن الناس اتفقوا بهذا العلم وما نسب إلى شيء منه » كما اهتدى بهذا المهدي عاملون ، نسوا أنفسهم ورفضوا أعراض الدنيا حين انهالت عليهم كما يروى من خبر مستكشف قديم لعهد صلاح الدين الأيوبي في الحروب الصليبية إذ فشلت النيران المعروفة كلها في إحراق أبراج عنيفة نصبها الأعداء وكان هذا المستكشف مكبا منذ عهد بعيد على دراسة المعروف من النيران والنفط لذلك العصر ، فكشف محرقا جديدا أقوى من كل ما عرف ، وقدمه لجيش صلاح الدين ، وقد بلغت القلوب الحناجر ، فأحرق ما تقنن الأعداء في إقامته من أبراج لم يكن للجيش عليها قوة ، وقدر صلاح الدين العمل

(١) الثيسابوري في تفسيره على هامش الطبري : ج ٢٥ : ٣٣ - ٣٤ بتصرف يسير جدا .

فبذل لهذا المستكشف الأموال الجزيلة، والإقطاع الكثيرة فلم يقبل منه الجنة الفرد^(١) كما يقول المؤرخون لعهدده ، وقال : « إنما عملته لله تعالى ، ولا أريد الجزاء إلا منه » ومضى الرجل النبيل العظيم دون أن يحمل التاريخ عنه شيئاً من بيان ، حتى لم يعرف اسمه فهو في الكتب « إنسان من أهل دمشق » لا غير كان مولماً بجميع الآلات وتحصيل عقاقير تقوى عمل النار ، فكان من يعرفه يلومه على ذلك وينكره عليه ، فيقول : هذه حالة لم أبأسرها بنفسى وإنما أشتهى معرفتها^(٢) فأكرم به ولوعاً وأعظم بها شهوة ، وعلى الله جزاء هذا الإنسان الكامل الذى لم يستهوه شيء ، وقد سما على كل أعراض الدنيا وترفع حتى عن الذكرى فسيرت البشائر والكتب فحير ما يتم من نصر بسبب علمه وكشفه ، ولم تشر كتب التاريخ باسمه ولا وصفه . . . كذا فلتكن البطولة النفسية التى تنبت تلك العظيمة الخلقية ، أولئك وأمثالهم من العلماء والعاملين قوم قد ارتفعت نفوسهم فارقت لذاتهم وسمت شهواتهم فتذوقوا تلك المتع التى سلف ذكرها ، متع من السنا والنور ، ومباهج من الرضا والحبور ولذائذ من الروح والنعم . وأصحاب هاتيك اللذائذ الناعمون بمثل تلك الرغبات ، هم الذين يستطيعون أن يتحكموا فى المحرضات الشهوية الحاسية ، ويخضعوها لقوى كريمة من العقل ، وهم راضون مغتبطون ، قادرون على هذا التحكم ظافرون فيه . . . أولئك وأمثالهم ، من العالمين والعاملين ، قوم قد أدركوا حقيقة فطرتهم فى صلة الواحد منهم بالجماعة التى هو فرد منها ، صلة يستحيل انقطاعها ورابطة لا يمكن انفصامها

(١ و ٢) ابن الأثير — الكامل ١٢ : ١٨ و ١٩

فيتجسم شعورهم بأن خيرهم لن يكمل إلا في جماعتهم ، وسعادتهم لن تتم إلا بسعادة أممهم ، فهم يعملون من أجلها ، متغلبة فيهم كرائم النزعات على الوقتى الحيوانى منها ، ونسمع منهم مثل قول هذا المستكشف الشرق القديم عما استكشف وأهدى : « إنما عملته لله تعالى ولا أريد الجزاء إلا منه .. » فليذكروا المفكرون .. أن حق الأمة ومصلحة الجماعة إنما يمثلها القرآن ، وتضعها النظرة الإسلامية فيما تسميه حق الله ، فإذا قال هذا المستكشف قوله السابقة فإنما يريد ما يقوله المحدثون ، حين يذكرون خير الأمة ، ويفعلون من أجل المجتمع ... لكن هناك فرقا في جانب ، هو : أن أهل القرآن عند ارتقاب جزاء الله الذى لم يرد هذا الإنسان الكامل جزاء إلا منه ، يؤيده عندهم إيمان به ، وثقة أكيدة بوعده ، واطمئنان كامل إلى إنجازه ، فهم يتأثير ذلك ، أسرع تلبية لخير الأمة ، إذا مادعوا ، وأبلغ نسيانا لأشخاصهم إذا ما لبوا الدعوة وهكذا قال قائلهم : « لا أريد الجزاء إلا منه » وقد أروى من العلم شهوته ، وأرضى ولوعه بما شغف به وهو بعد كل أولئك واثق بمجزائه ، ظافر بلذة إرضاء عقيدته ... وتلك كلها من جدوى الدين والإيمان فى تسيير الحياة وتدبيرها .

وإن ما أحدث عنه من اللذات الراقية التى تنسى أولئك الفاضلين أشخاصهم ، وتوحد بين خيرهم وسعادة أممهم ، والتى اكتفى بها رسل الله الكرام فيما أدبوا من رسالات ، والتى بذلت العلم ينتفع به الناس فيما يريد الشافعى دون أن ينسب إليه منه شيء ، والتى أرخصت كشف الكاشف القديم فبذله لنير عوض ، تلك اللذات الراقية ليست من بعيد الفلسفة ولا

عسير الآمال ، وممنوع المطالب ، بل هي منزلة قد ارتقى إليها الكرام جميعا وبلغوها في الأمم السعيدة ، رجال العلم ورواد الكشف ، وأهل الجهاد ، ولولاها ما أقدم رجل العلم على تجارب يجربها حتى في نفسه ، ولما جازف رجل الكشف يقتحم المجاهيل والمخاطر ، ولما حمل المجاهد يجالد النايا ويعانق الفواتك المدمرة .. وما خطت الانسانية خطوة واحدة في سبيل رقيها إلا على يد أولئك الذين استهوتهم اللذائذ الراقية فنسوا أنفسهم ، وسعدوا بخير من خولهم ، أولئك رسل الحضارة وتلك رسالاتهم .

وبعد ، فيا أهل الشرق : لقد استكثر المحدثون فيكم من ذكر الرسائل وأصحابها ، فللسياسي فيكم رسالة وللعالَم رسالة ، وللمتفنين رسالة ، وللعامل رسالة ، وللهيئات كالأفراد رسالاتها ، فللمدرسة رسالة وللجامعة رسالة وللنقابة رسالة وللبرلمان رسالة ، إلى ما لا آخره .. بل أكثر المحدثون من ذكر الوجي والإيحاء بعد ذكر الرسائل ، فهذا وحى الأقلام ، وذاك وحى الصحف ..

أفتكون تلك فيكم رجعة من الشرقيين إلى روح الشرق ، مهد الرسائل ؟
ليكن ذلك ، أو لا يكون . لكم ما أردتم من دعوى الرسالة . لكن خبروني ماذا ابتغى رسلكم ؟ وأي غاية رجوا من رسالاتهم وأين كل هذا من حال الرسل والرسالات ، ألكم فيهم أسوة حسنة . .. لعل وعسى ...
فسنرى ..

والسلام على من اتبع الهدى .

رسل ورسالات

- ٢ -

سلام الله عليكم ورحمته . [الذين يُبَسِّلُونَ رسالاتِ الله ،
ويخشونه ، ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيباً] .. طلبنا هدى
القرآن ، في تقدير قيم الأشخاص والأشياء والأعمال ، ومعرفة الغايات
التي يتبناها الناس في حياتهم ، والبواعث التي يصدرون عنها ، ويتجهون بها
في سلوكهم ، فعرفنا أن غاية كل حي هي تحقيق مايسره ، وأن الناس
يطلبون من الغايات ما يحقق لذاتهم ، وليس للحياة غاية إلا ذلك ، وأن
الذائد صنوف وطبقات ، وأن النفوس تتفاوت رقياً وانحطاطاً ، فتفاوت
بذلك لذائدها المنشودة ، ضمة ورفعة ، وكرام الناس إنما يطلبون الذائد
الرفيع .. وقد وجدنا المثل ، من هؤلاء ، في الرسل الكرام ، عليهم
السلام ، وفي غايتهم من جهادهم العنيف ، أداء لرسالاتهم ، وفهمنا بذلك ،
كيف أن رسول القرآن عليه السلام ، يعرض عليه قومه ، الملك ، والمال ،
والجاه ، والعزة إذ يقولون له : [إن كنت إنما تريد مما جئت به من هذا
الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً ، وإن كنت إنما
تريد به شرفاً ، سَوَدْنَاكَ عَلَيْنَا ، حتى لا نقطع أمراً دونك ، وإن كنت تريد
مُلْكاً ملكناك علينا] إلى أشباه من هذا الإغراء في الرد عليهم
كلمته ، التي ذهبت وستذهب إلى الأبد مثلاً للإرادة الحازمة الباطشة تلك
هي قوله : « لو وضعوا الشمس في يميني ، والقمر في يساري ، على أن أترك

هذا الأمر حتى يظهره الله . أو أهلك فيه ما تركته » وهكذا اختار غايته من الحياة بعيدة عالية ، ومضى يرفض الملك والسؤدد ، والشرف ، والمال ، ويردد ما أمره الله أن يقوله لقومه : [ما أسألكم عليه من أجر ، وما أنا من المتكلفين] [لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى للعالمين] [ما أسألكم عليه من أجر فهو لكم] وهى السنة الكريمة للرسل الكرام فى الأديان جميعاً ، لا يطلبون غاية رخيصة من رسالاتهم ، ولالذة وضيعة ولا عرضاً قريباً .. وإذا ما عرفنا كيف نختار غايتنا الكريمة فى هذه الحياة فقد بقى أن نعرف هدى القرآن .. فى السير إلى تحقيق تلك الغاية المرجوة والوصول إلى المقصد الجليل .. كيف يخوض الناس الصماب إلى أهدافهم ؟ .. كيف يواجهون ما يعترضهم من عقبات ، ماذا يعدون لتذليلها والتغلب عليها ؟ ..

أيتها العقول المفكرة ..

إن الناس ليتفاوتون فى ذلك ، وتختلف نفوسهم فى تلقى الحوادث والتأثر بها .. فمنهم ضعيف هين على روحه إن صح أن تحدثه نفسه حينما ما بغاية كريمة أو يدفع إليها دفعاً ، فتأقده صعوبة ويواجهه ألم ، نكص على عقبيه وفر هارباً من التعب يؤثر السلامة ، معتبطاً بالنجاة .. لا يسمو إلى شئ وراء الرغبة اللائحة ، والشهوة المتبادرة . وهذا الصنف لا يرحى منه خير . ولن يحقق أملاً مرجواً لجماعة يعيش فيها .. تلك أفئدة هواء . وفى الناس من قد ثبت حيناً أمام الصعوبة ، ويواجهها فترة ما ، لكن لا يلبث أن يتحلل رويداً رويداً ، فيرتد مدبراً ، قانعاً من الغنيمة بالإياب ،

أولئك مبعدون عن كرائم الغايات . لا يسعفون على عظام الأغراض .
وتلك نفوس مخلدة إلى الثرى . . لكن وراء هؤلاء وهؤلاء من أقوياء
النفوس ، وعظماء القلوب من إذا لقوا في سبيل المكرمات مصاعب وآلاما
كان وقعها على نفوسهم ، غير مرير ولا كريه ولا مزعج ، بل شعروا أنهم
إنما يلقون هذه الآلام في سبيل غايات عظيمة ، ترخص في سبيلها الغوالى ،
ويبذل المصون ؛ فاستساغوا آلامهم ، واستهانوا بها ، بل وجدوا في
احتمالها رضا نفسياً ، يحيل المؤلم لذيذاً ، ويجعل الاحتمال مصدر متعة وطمانينة . .
وتلتمسون أمثال هؤلاء ، فتعثرون عليهم في مختلف ميادين الحياة ، بين
الجماعات المناضلة في جد ، والمؤدية لرسالاتها . . ففي الحياة العقلية العلمية ،
ترونها ، وقد تيسر لهم الوصول القريب ، وأمكنهم الإجمال الرخيص السهل ،
لكنهم عافوه وتركوه ، وآثروا البحث المتعب ، والدرس المضنى ، والتجربة
الخطرة ، التي لا تؤجر ولا تقدر ، بل تحملهم حيناً مشقة المخالفة ، وخطر
مواجهة الناس بما لم يألفوا . وثورتهم على من يهاجم قديمهم المقدس — إلا
أن ذلك وأكثر منه لا يردع أصحاب هذه الأرواح ، الذين يخلقون اللذة
من ألمهم ، في سبيل غايات علمية وعقلية راقية . . وكذلك ترونها في الحياة
العملية المادية ، لا يفتنهم الربح من حيث كان ، ولا يغريهم الثراء عن
أى طريق ، بل لهم في الأعمال غايات بعيدة شاقة جريئة ، تكافهم آلاما
ومغامرات ، يجدون فيها رضا وراحة ويلقونها معامتين . . ثم ترونها
في الحياة الوجدانية القلبية . . لا تصيبهم الشهوة المادية ،
ولا يتبعون الهوى حيث مال ، بل لهم في ذلك مطامح نبيلة سامية يقدر

فيها اليسير والجليل ، ويحسون بما يمرض عواطفهم ورغباتهم ، من اعتبارات بعيدة فيكبحون قلوبهم ، وينطوون على آلامهم ، في نبل وشمم ، كالآساد الجريمة ، لا تطأطأ رأساً ، ولا تذلل هامة ، لهم في آلامهم واحتمالها لذة لا تجدها إلا نفوسهم ، ولا تقدرها إلا أرواحهم ، ومن يفهم عنهم ، ويسمو إلى آفاقهم .

تجد هدى القرآن عن هذا في حديث الرسل الكرام ، وما لقوا في سبيل تحقيق رسالاتهم ، وكيف واجهوا ذلك واحتملوه ، وماذا علمهم الله أن يفعلوا في هذا السبيل .. فقد كانت غاياتهم من السمو ، بالمحمل الأرفع ، وكان السبيل إليها ، من الوعورة بمكان بعيد . كان الواحد منهم فرداً يلقي أمة ، ووحيداً يناضل شعباً ، ويصارع أجيالاً .. فنقرأ في غير موضع من القرآن ، أخبار تكذيبهم وسبهم في إقذاع جرى ، من مثل قول قومهم لواحد منهم : [إنا لنراك في ضلال مبين] [إنا لنراك في سفاهة] ، وإنا لنظنك من الكاذبين ، ساحرٌ مجنونٌ . الخ . بل نراهم يكيّدون لهم بالقوة الباطشة الطائشة : [وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجنك من أرضنا أو لنعودن في ملتنا] [وإذ يمسرك بك الذين كفروا ليثبتوك] [أى يمجزوك عن الحركة] أو يقتلوك أو يخرجوك ، ويمكرون ويمكر الله ، والله خير الماكرين [كان ذلك وما يشبهه من عنف أهوج ، تصيب الرسل ممن يدعونهم ، فإذا القرآن يعالجه ، بهوين وقعه على الرسل ، وإصلاح نفسيّتهم وإرشادهم إلى ما يحفظ طمأنينتهم . من مثل قوله [فلا تبتئس بما كانوا يفعلون] [ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر] [إنهم لن يضروا

الله شيئاً [واسمعه إذ يأمر الرسول بالصبر على ما يقال ، فيعينه على الصبر بأن يذكره بالقُدوة الصالحة من أسلافه الأتقياء فيقول : [فاصبر على ما يقولون ، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب] والأيد القوة والاضطلاع بالأعباء والمشاق ، ويقول : [فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل] واستمع إذ يغريه بتسبيح الله ليعتز بعزته ، ويستمد القوة من قوته ، ويحتفظ بالمقاومة والاحتمال في قوله : [فاصبر على ما يقولون ، وسبح بحمد ربك ، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود] [فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آتاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى] والشاعر بقسمات الحسن الفنى في نظم القرآن ، والمدرِك لإشاراته النفسية ، يقف عند ختمه الآية الأخيرة بترجى الرضاء ، وقوله : [وسبح بحمد ربك .. لعلك ترضى] يقف وقفة يتمثل فيها ذلك المعنى النفسى الذى أدركنا عليه هذا الحديث من تقبل الألم والشعور فى ذلك باللذة إذ لا يكون هذا إلا حين يكون الرضاء النفسى ، ويظفر به الانسان فتكون العظمة الروحية والمقاومة النبيلة ، وجلال الترفع ، ولأصحاب هذه النفوس يكون الأمر بالصبر ، بل يؤمرون بأكثر منه وأرقى ، كالذى نسمعه فى الآية الثانية : [واصبر على ما يقولون وأهجرهم هجرأ جميلاً] وإن هذا الهجر الجميل لنفحة من الروح القرانى الذى تنتهى به الأرواح الحساسة فى نعيم سماوى .. ولقد تهياً لهؤلاء الرسل العظاماء ، أن يصبروا ويهجرُوا الهجر الجميل فكان الواحد منهم ، يلقي بالقولة الفاجرة الوقحة ، بل بالفعل الشائنة فيجيبها بالابتسامة الهادئة أو الدعوة الصالحة .. وجعلهم الرياضة

القرآنية يوطنون أنفسهم على احتمال الأذى ويلقونه هينا عليهم بتهوينه له في مثل قوله : [لَنْ يَضُرَّكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يَقَاتُوكُمْ يُؤْلُوكُمُ الْأَدْبَارُ ، ثُمَّ لَا يُنصِرُونَ] ولقد طمأنهم إلى أن التحمل في اعتزاز بالله وثقة بنفى عنهم الضر ، [وأن تصبروا وتتقوا لَا يَضُرَّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنْ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ] فأنتهى الأمر بهم إلى أن يعلنوا في تأكيد عنيف وقوة ، صبرهم على الإيذاء ، كما في الحواز التالي : [قَالَتْ لَهُمْ رَسُولُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ ، وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ] وليُصِخِّرِ المستمعون الكرام إلى أن المتكلمين المعلنين صبرهم بهذه القوة ، قد صدروا قولهم بما سمعتم [إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ] لتعرفوا أن بشريتكم أهل لذلك النبل قادرة على هذا الاحتمال ، مستطاعة أن تجدد في الألم لغاية نبيله ، معاني من القبطة والارتياح ، والرضا النفسي ، تعدها لذائد ومسرات وهكذا انتهى الأمر بالرسول ، إلى الظفر بغاياتهم ، والأداء الصحيح لرسالاتهم ، على ما حكاها لرسول القرآن في قوله : [وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا ، وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ، وَلَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِإِ الْمُرْسَلِينَ] .

على هذا الأساس النفسى بنى المقاومون مقاوماتهم ، وأداروا معاركهم ، ضد أعداء أكثر منهم عدداً ، بل هم لا يذكرون إلى جانب كثيرتهم : كما كانت القوة الساحقة في يد خصومهم ، بل كانوا هم من

الضعاف المغلوبين . . أولئك هم المؤمنون الأوائل بالأديان ، الثابتون على
الحق الرهيبة من أعداء الدعوات . . فقد كان مقاومو الدعوة الإسلامية في
أول عهدها يعدون لمن يعتنقها ما يليق بحاله من صنوف الإغنيات ، فإن كان
الرجل قد أسلم ، له شرف ومنعة ، أنبوه وأخزوه ، يقولون له : « تركت دين أبيك
وهو خير منك ؟ لنسفهن حلمك ولنفيهن رأيك ولنضمن شرفك » وإن كان
تاجرا قالوا له : « والله لنكسبن تجارتك ، ولنهلكن مالك » وإن كان ضعيفا
ضربوه وأغروا به ، ووصلوا في إيذاء هؤلاء الضعفاء والإغراء بهم حدا
بعيدا ، كالذي روى من إلقاء بلال الحبشى على الرمل تحت الشمس في وقعة
بلاد العرب ، ووضع حجر على صدره ، وتركه لموت . . . ولكن ماذا
كان أثر كل هذا وتثيجه ؟ كان الضعاف في الجاه والنزلة ، أقوياء في النفس
والقلب . قد أدركوا تسامى الغاية الشريفة التي طمحوا إليها ، عند إيمانهم
بالدين الجديد ، فكانوا يقتحمون وديان الآلام إلى غايتهم وهم شاعرون بعظمة
ما يبذلونه في هذا السبيل ، لعظمة ما يطالبون ويأملون ، فيهنون وقع الآلام ويعود
الاحتمال للذة ومتعة رضاها النفس كما تبتئنا . . . ويعرف - مستعمي الكرام -
أن بلالا كان يحتمل ما وصف من عذابه السابق ، رضيا سعيدا ، لا يزيد على
ترديد اسم الله مكررا كلمة : **أُحَدِّدُ . أُحَدِّدُ .** وقد روى أن امرأة مؤمنة أبت
الفتنة في دينها واحتملت المذاب حتى ماتت ، دون أن ترجع عن عقيدتها . .
إنا لنحس من صنيع القرآن أنه يعتمد اعتمادا قويا ، على قوة النفوس
المؤمنة ، ومقدرتها الكبرى على الاحتمال الذي يستخرج من الآلام لذائد ،
ومن المتاعب راحة نفسية ، فهو لهذا يجابههم بما سيلقون من شدائد وقد
أكد وقوعها ، وحشد مختلف صنوفها ، مقررًا هوانها بالصبر والتقوى ،

ذلك ما نحسه في مثل قوله مخاطبا المؤمنين : [لَتُبْلَوْنَ في أموالكم وأنفسكم ،
وَلَتَسْمَعَنَّ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ، ومن الذين أشركوا
أذى كثيرا ، وإن تصبروا ، وتتقوا فإن ذلك من هزم الأمور] .
أيها النفوس النبيلة :

لا تحسبي أن الحديث عن هذا الألم اللذيد ، من زخرف القول ، ومعسول
الكلام ، لا وربك فإنك لتجدين بالتجربة الواقعة ، أن قوة الألم ، إنما
تستمد أكثر ما تستمد ، من وهم التألم وتهيب المؤلم ، وأن وقع الألم يخف
حتى يهون كلما قل وهم التألم وتهيبه ، ولتلاحظي بالتجربة العملية فعلا ،
أن من أقدم على المؤلم وقد خف تقديره للألم ، وتهيبه له ، وأمسك عن
الشكوى ، وأنف الاستغاثة ، قوى شعوره بالقدرة على التحمل ، وهان عليه
وقع الألم المادي وخف أثره حقا ... وهكذا احتمل أصحاب النفوس النبيلة
آلامهم ، ذاكرين كريم غاياتهم وعظم اعتراضهم ، فتلذذوا باحتماهم .
يا شباب الشرق وعدة الزمن :

أكثرُوا من ذكر الرسائل وأصحابها ، متى أبلوا ، وأهون رسالتكم
في الحياة أن تثبتوا وجودكم ، وتحموا كتابكم ، وهذا يتطلب منكم نفوسا
تلقى الصعاب مبتسمة ، وتواجه الآلام راضية ، وتبتلى في الأموال والأنفس
فتصبر وتتقى ، وإنكم يا أبناء الشرق لأهل ذاك وأصحابه ما دام فيكم قد
ظهر هذا القرآن .

الفتادة الرسل

- ١ -

[الله يصطفى من الملائكة رُسلًا ومن الناس ، إن الله سميعٌ بصيرٌ] .
في هذه الأيام التي تتكشف فيها الإنسانية عن أروع ما تستطيع من
بطولة ، وأنبل ما تطيق من تضحية ، والتي تقاس فيها حيوية الأمم بما يبذل
أفرادها من أنفسهم ، وما يعطون من أرواحهم ، والتي تقسم فيها حظوظ
الشعوب من البقاء والنجاح ، بقدر ما يمنحها شبانها من دماهم وأعصابهم .
في هذه الأيام التي تكتب فيها النجاة للملايين بوقفه فردية كريمة ،
أويقظة نفسية لشخص ، أو ثبات أعصاب رجل ، أو نظرة عين مسددة ..
في هذه الأيام تستخرج الحرب خير ما في النفوس الإنسانية من معنى
الغيرة والإيثار ، وتمتحن الحرب - مهما يكن هدفها ومرماها - متانة
الامة ، وسلامة بنائها ، بسلامة نفوس أفرادها ، وقوة أرواحهم ..
في هذه الأيام ، وتلك الظروف ، يحسن أن نتجه بالحديث عن (هدى
القرآن) إلى تبعات الحياة الناهضة ، وحاجة الأمم المجاهدة ، وفي القرآن عنها
المتع المسعد ... لقد أتجه الحديث إلى الرسل ، فتناول بشريتهم وإيمان
القرآن في تقريرها ، وتمسك بها ، وجليل ما تستطيع هذه البشرية أن تصنعه ،
حين تصفو وتشف ، وتسلم وتصح .. فتهدى إلى خير الغايات الكريمة ،
وتبين سبيل الوصول إليها ، والطريق لتحقيقها ، ثم لا يزال في حديث
القرآن عن الرسل مجال أي مجال لهدى كريم ، في تكوين الرجال وتقويمهم ،

(م - ٣ هدى القرآن)

لتم على أيديهم جلائل الأعمال ، وعظائم الآثار ، كما أتم أولئك الرسل ،
تأسيس الأديان ، وتمثين الأمم وإقامة الدول .
أيها الطامعون في الحياة الكريمة :

إن دولة قد غلبت اليوم بعد تغلب ونصر قديم ، وزلت بها القدم ، بعد
تسديد وثبات ، قلما ذهب رجالها يعتبرون بما أصابهم ، ويلتمسون وسائل
النهوض من كبوتهم ، سمعنا وزير التربية فيها يقول لشبيبتها : « إن فرنسا
ينقصها رؤساء ورجال وعليكم أن تمدوها بهم » ^(١) . تلك حاجة الأمة في
هزيمة طارئة ، وهذا هو الشرق ، قد انقطع حاضره غير المرضي ، عن
ماضيه القوي ، وقد استقبلهم مستقبله ، واضطرب مكانه في الحياة ، ولم تستقر
له قدم بين أصحاب الشأن فيها ، فكم ذا ينقصه ، من رؤساء ورجال ،
عليكم يا شبانه أن تمدوه بها .

إن لهذا الشرق ، تجارب اجتماعية قديمة مكررة في خلق القادة والرجال
وإعدادهم ، فهاهم أولاء رسله وهو مهبطهم ، قد أقاموا أدياتا ، وتحكموا
- وما زالوا - يتحكمون حتى اليوم في عقول الدنيا وقلوبها ، وهم الذين
خطوا بالحضارة - كما يصف التاريخ - أوسع الخطوات وأجراها ، وقادوا
العالم منذ عصور سحيقة فسددوا خطاهم نحو النور ، وأبلغوه من التحضر
شأوا بعيدا إذ أخذوا بأيدي أممهم إلى حياة الاستقرار والرقى ، فحملت
مصاييح المدنية ، وأقامت على الأرض دولا عتيقة ، حكمت وأسست
وجربت وتعلمت ، هكذا فعل نوح ، وموسى ، ومحمد ، وغيرهم من الأنبياء

---

(١) التفارقات الخارجية ، الأهرام ٨/٢/١٤٩٦ .

عليهم السلام ، وقد عرض القرآن أخيراً للحديث المتدبر من أمرهم جميعاً ، ولفت إلى السنن السيطرية ، على حياة هؤلاء الرسل القادة وأممهم ، فمن هدى القرآن يستطيع الشرق - لو أراد واعزم - أن يلتبس أنباء الرؤساء والرجال ، الذين يحتاج إليهم أعنف الحاجة وأقساها ، وحين يهتدى الشرق بهدى القرآن ، في هذا ، فهو إنما ينتفع بسابق تجاربية ، وإنما يتحدث القرآن إلى قلوب أهل وعقولهم ، التي اتصلت اتصالاً تاريخياً وثيقاً ، بما أسس أولئك الرسل في بلادهم نفسها ، فتكون تلك القلوب والعقول أسرع استجابة وأكثر اطمئناناً ، لما تنبه إليه من ذلك . وأرجى مطاوعة ومسارة بعد الذي رأت من أحداث قاسية وأحوال كافية ..

.. ياقولاً مفكرة .. إذا ما اشتركت كثرة من الناس في شعور واحد وتذاعت إلى غرض متحد ، كانت لهم بذلك وحدة معنوية ، وصلة نفسية ، تؤثر في حياة هذه الكثرة وتفكيرها حتى لو كان كل فرد منها في مكان أو تناءت بأهلها الديار ، وتلك هي الجماعة النفسية التي يتولى الباحثون درس نواميس حياتها وقوانينها فيجدون دائماً ، أن هذه الجماعة يتصدرها ويتقدم لقيادتها ، فرد منها تؤهله لذلك شخصيته ونفوذه ، ولاتلبث هذه الجماعة أن تلقى إليه قيادتها ، وتمنحه طاعتها ، لأنها تحتاج بفطرتها البشرية إلى ذلك ، وتسمى لتحقيقه لتجتمع به شملها ، وترضى حاجة نفسها .. وفي تجمع الجماعة وتصدر القائد اعتبارات نفسية تلحظها كاملة واضحة في الرسول وأمته ، وصلتها به ، ومنزلته منها .. فلئن قام وجود الجماعة ، على معنى زوحي مشترك ، فإن أمة الرسول إنما تلتقي حول أصول دهرته ،

وما جاءها به من أفكار ومبادئ ، يريد أن يحياها بها حياة جديدة ، وبهذا تكون الواسطة المعنوية في هذا المجتمع واضحة متميزة عنها في أى مجتمع آخر ، وإذا ما كان القائد إنمّا يتصدر جماعته لمعنى في شخصيته واعتبار من نفوذه ، وقدرة له على تمثيل الفكرة التى يجتمعون حولها ، فالرسول فى أمته هو مصدر إبلاغ الفكرة وطريق تلقيها وفهمها . . . . . وتجدر هذه المعانى واضحة فى إشارات القرآن إلى أحوال الرسل ومُنزَلاتهم من قومهم ، فالرسل صفوة بشرية قادرة على ما اضطلعت به . . . [إن الله اصطفى آدمَ ونوحاً وآل إبراهيمَ وآل عمرانَ على العالمين] [وتلكُ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إبراهيمَ عَلَى قَوْمِهِ ، زَفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ إِنَّ رَبَّكَ حكيمٌ عليمٌ] والرسول أقرب نفساً إلى قومه وهم عنه أفهم [وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ] . وهو منهم [كما أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ] هو من أنفسهم [لقد جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ] . وهم قوم [لقد أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ] وهو أخوهم . [وإلى عادٍ أَخُوهُمْ هُودًا] . [وإلى ثمودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا] ، وهكذا نرى المعنى النفسى فى تكون أمة الرسول وفى صلة بها ، واضحة أتم الوضوح كاملاً أكثر ما يمكن الكمال باقياً أطول ما يكون البقاء ، والرسول بهذا هو الصورة المثالية للقائد فى جماعة . . . . .

أيها الشبان :

أنكم ستُمدُّون هذا الشرق بالرؤساء والرجال ، ما فى ذلك شك ،

ولا لكم منه مفر ، وإن مصير الأمور لتدفعكم إلى ذلك دفعا ، فتعالوا
أحدثكم عن القادة الذين أرجو أن تكونوهم ، أو أن تخلقوهم وتؤيدوهم
لتمدوا بهم شرقكم . . أولئك هم القادة الرسل الذين فيهم أسوة حسنة لمن
كان يرجو الله واليوم الآخر .

تعالوا أحدثكم أولا ، عن فرق ما بين هؤلاء القادة الرسل ، وبين
صنوف أخرى من القادة ، توجد لهم حاجة الجماعات الفطرية الملحة ، إلى من
يتقدم ويتصدر صنوف أخرى من القادة ، يمكن لهم في مراكزهم ، تعطش
الجماعة إلى من تطيعه وتصدره ، وهم أضعف من أن يحملوا هذه الأمانة ،
أو يحلوا هذه المنزلة السامية الخطيرة .

يا شباب . . . إن القادة الرسل يمتازون بأنهم مصادر عقيدة ، ومنبع
إيمان لا مؤمنون وأصحاب عقيدة - فحسب إنهم هم الذين يعلمون الناس
الإيمان ويمنحونه قلوبهم ، ويفيضونه على أرواحهم ، هم الذين يروضون الناس
على جعل كل شيء في الدنيا وراء المعتقد ، وأهون منه وأرخص ، كما سمع من القرآن
[قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا ، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا ، أَحِبَّ
إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ ، فَتَرْبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) . وإذا كان القادة الرسل هم الذين يُسعفون
الناس بهذا الإيمان فإن كماله في أنفسهم ، ليكنهم من السيطرة على قلوب
أمتهم ، والاستيلاء على نفوس جماعاتهم فيدفعونها دفعا متوثبا إلى أبعد
الأهداف وأمتع الغايات ، وعلى قدر اعتقادهم تكون قوة تأثيرهم ، ووقع

أقوالهم ، وبمقدار تسبيحهم بأفكارهم ، وتملكها لنفوسهم يستطيعون توليد القوة الهائلة في النفوس ، والأجذاب الخاطف للارواح ، والأختلاب الساحر للعقول ، فيخلقون من الجماعات — مهما تكن درجة قوتها المادية أكبر قوة ، سَيرت الحوادث ، وبنت التاريخ ، ودفعت بالحضارة قدما .

شأن القادة الرسل ، أما القادة الذين يخلقهم الحاجة ، ويمكن لهم جنوح الجماعة إلى المسيطر ، فهؤلاء مقفرة قلوبهم من روح العقيدة وقوة الإيمان ، فلا يدلهم بقوة هذا المعين الروحي الطاهر ، وإنما يستمدون مالهم من قوى نسبية ، من خلاصة الأقوال الطنانة ، واستهواء الألفاظ الخادعة ألا سقطة العبادات الفارغة ، يمسون لها نواحي ضعف بشرية لاجمود لها ولا ثبات فيها ، حين يمس القادة الرسل أو ثار النفوس ، ويسلطون قوة إيمانهم على من حولهم فيمسون شغاف قلوبهم ، ويحيلونهم إنساً لا يألون ولا يهنون ولا يتهنون .

يا شباب ... القادة الرسل ، إنما يتحدثون من أممهم إلى عناصر طاهرة ، يتحدثون إلى أكرم من في جماعتهم من نفوس تداعت بإيمان وألفت بينها عقيدة ، وثيقة العروة لا ينقسم لها رباط ، أما قادة الحاجة ، فإنما يتحدثون إلى أصحاب أهواء تافهة وطلاب حطام هين ، فيعمدون إلى إثارة المشاعر المنحطة فيهم ، ويقصدون إلى إهانة الأهواء البتيلة ، يتملقون ضعفهم ويكسبون رضاهم الذي لا قوة فيه ، ولا بقاء له ، وهكذا إذا ما كوّن القادة الرسل من مؤمنينهم أداة فعالة نافذة طويلة العمر ، خالدة ، جمع قادة الحاجة طيننا فارغاً ، وضجيجاً أجوف كاذباً ، وأفضل الأشياء أجهرها صوتنا ،

والطبل الفارغ آلة الدوى المهرج ، فحينما نجد أن القادة الرسل والمؤمنين الضعاف معهم هم دائماً أبدا القوة التي غيرت وجه الدنيا ، وحرّ الأكوان ترى أن هذه الكثرة الضاجة ، لا تقدم بل تؤخر ، فلا ثبات لقوتها الخادعة ولا يدلها بفعل ، وليس وبراءها أثر ، يعادل ما أضاعت من عمر ، وما جمعت من عدد .

يا شباب . . كيف أجذك الآن ، إذ تسمع الحديث عن القادة الرسل والقادة الزيوف ، وأثر العقيدة في الأولين ، تزيد قوة تأثيرهم على جماعتهم المؤمنة التي تتضاعف قوتها بالاعتقاد عشرات أمثالها ، حتى لا تقهر ولا تصد وأثر فقر القلوب في الصنف الثاني من القادة ، فلا هو بالغ في قلوب جماعته الطامعة المنتفعة ، ولا هي واجدة من القوة ما يحدث أثرا أو يحقق أملا . . . .
أبجدك وهم أيها الشباب ، فتحسب هذه القوة المعنوية أو الضعف المعنوي ضربا من التزيد أو المبالغة !! وتظن المادة وحدها مصدر كل قوة ، وتحسب الأعزل أو الأضعف ماديا هو المغلوب لا محالة حين تتصارع الكثرة والسلاح ؟ أعينك من أن تظن ذلك أو يطول وهمك فيه ، فتلك القوى المعنوية قد أثبتتها التجارب النفسية إثباتا واضحا عمليا ، لا قولا نظريا ، ثم هذا أنت تشهد اليوم من تجارب الحياة ، دلائل هذا وآياته شاخصة ماثلة في هذه الحرب . . . تشهدا في غير أمة ، وغير موطن . . . فرئيس قوى العقيدة ، وطيد الثقة يحدث أمه عن غد منتظر ، وأمل مرتقب ، حديث الشاهد التأكيد المستوتق مما في يده ، فيرى قومه ويسمعون ويثبتون ويقدمون ، وإن جاهرهم بأنهم أقل عتادا ، وأنقص قوة ، وأحوج إلى مدد من السلاح ،

قد دبر أمره ، وأعد مصدره ... وهذه قلة محدودة العدد ، لقدرة ، تعثر
بنفسها ، فتصمد لكثرة موفورة ، وقوة مذخورة وتلقاها جريئة مقدمة
فتغمر وتأسر ، وتنتصر ، وإذا الكثرة العددية هباء ، تريد الفرار فيصبح عتادها
وذخيرتها عبئا عليها ثقيلًا ، يعوق الجرى ، ويعطل الهرب . . . وتدع هذا
وذاك إلى الحياة الفردية وتجاربك الشخصية ، فتجد فيها ما يغنيك ،
من الدلائل والشواهد ، عن الحديث المعاد في خطر القوة النفسية وأنها
وحدها العماد والسناد ... وليس أحد ياشباب الشرق أحوج منك ،
إلى استحضار تجارب التاريخ الطويلة ، وتجارب الدنيا الشاهدة ليطمئن
اطمئنانا عميقا إلى هذه الحقيقة عن القوة القلبية فتؤمن بنفسك وقومك
وتعرف أن هذه القوة هي معقد الأمل ومناط الرجاء ، وأنتك بها وحدها
أولا بالغ ما تريد ، ظافر بما تعزم ، متى صح عزمك ، ومضت إرادتك .
ياشباب ...

إن القواد قد يوجدون في الأمم دائما توجد هم حاجتها إليهم ولكنهم
ليسوا دائما ولا غالبا القادة الرسل ، وفي الذي ألقيت إليك الآن بعض
ما يفرق بين الصنفين فيقيك الخدمة ويجنبك الشبهة ، حينما يقتضيك
الوطن حقسه ، وتعمل لإمداده بالقادة والرجال الذين يبنونه ...
وَفَقَّتْ وَأُيِّدَتْ .

القادة .. الرسل

(٢)

[الله أعلمُ حيثُ يجعلُ رسالته ، سيصيب الذين أُجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون .] وبعد فهذه معركة الحياة تدور في السماء وفي الأرض ، فوق السحاب وتحت الماء ، في الغياش والمدائن ، ساحقة ماحقة ، مزلزلة مدمرة ، تسمع الصم ، وتشعر الجماد ، بل تفرع نذرها الموتى ، في أطواء الماضي الغابر . . . معلنة أن الحياة نضال . . . وهذا الشرق وأهله ، شهود حضور ، ينظرون ويشعرون ، فيعتبرون ويعتزمون مصرين على أن يلتبسوا مكانهم في الحياة المناضلة جادين غير لاهين ، وأن يصلوا حاضريهم بماضيهم ، صامدين غير ناكسين . . . وشباب الشرق في ذلك هو حامل العبء ، المضطلع بتكاليف المجد ، لأنه له المستقبل ، وهو صاحب الغد . . . وهذا الشباب أبدا . يسأله المنتصرون مزيدا ، ويرجوه الخائفون تأمينا ، ويفزع إليه المغلوبون ليميل الكفة ، ويقيل العثرة ولقد أنهيت إلى الشباب ، أن في القرآن مجالا أي مجال لهدى قوي في تكوين الرجال الذين على أيديهم تتم العظام كاتمت على أيدي أولئك القادة الرسل ، فأسسوا ديانات ، وحضروا أمما ، وأقاموا دولا — فعلي ضوء المثل التي قدمها التمسنا فرق ما بين القادة المفلحين ، والقادة الفاشلين ، فعرفنا من ذلك أشياء ، وبقيت أشياء ، نتابع الحديث عنها — إن شاء الله — مهتدين بهذا الهدى الكريم . . .

ياشباب الشرق :

يتصدر الرجل جماعته ، وينزل منها منزل القائد ، لمعنى فيه واضح من نفوذ تشعر به الجماعة ، وميزة تقدرها ، واعتبارات تنفعل بها وتتأثر لها ، لكن الجماعة — كما قد عرفنا — ظامئة إلى من تصدره وتطيعه وبها حاجة ملحة إلى القيادة تلوذ بهم ، وتجتمع حولهم ، فهي حين تتخير وتتأثر ، لا تكون مسددة دائما . ولا موفقة دائما ، بل يسهل خداعها ، ويهون تضليلها ، فقد تجدعها مظاهر خارجية براقة ، تضللها ظواهر سطحية خلافة تنفعل بها وتبنى عليها اختيارها ، فتلقى قيادها ، وتسلم زمامها لقادة ، ليسوا رسلا ولا أصحاب رسالات ، وتخسر بذلك الكثير وما لا يعوض ، لأن اليوم بل اللحظة في حياة الأمة ، أعوام وأجيال في حياة الأفراد ، والخطأ من الجماعة ، خطيرا لأثر ، عنيف الضرر ، لا يهون تداركه ولا يسهل تلافيه ، بل يدفع حياة الطبقات ، ويوجه التاريخ .. من أجل ذلك كان التفريق بين القادة الجياد ، والقادة الزائفين أمر عظيما ، وعملا كبيرا... ومن أكبر الفروق بين هؤلاء وهؤلاء مصدر نفوذ القادة في قومهم ، وسبب تأثيرهم على جماعتهم ، فإن الجماعة بسذاجتها واندفاعها ومستوى عقلها الجماعي ، تكون مظنة الخديعة ، وموضع التغرير في فهم هذا المصدر وتقديره والتريث في إدراكه فالقادة الرسل — ياشباب — إنما يعتمدون على نفوذ شخصي داخلي ، يصدر عن مزايا نفسية حقيقية ، على حين لا يعتمد الآخرون إلا على نفوذ سطحي خارجي ، يصدر عن مزايا شكلية ظاهرية كاذبة ، صورية مزورة. القادة الرسل — يا قوم — فيهم جاذبية نفسية قوية

تستهوى نفوس من حولهم ، وتستولى على أرواحهم وقلوبهم . للقادة الرسل
نفوذ روحى ، تشعُّه شخصياتهم بالقوية على قومهم ، فيملك عليهم عواطفهم
ويأسر ألبابهم ، ويسرى فى حياة الأمة ، لا فى أيام حياة أولئك القادة
ولا لأجيال بعدهم فحسب ، بل يساير الزمن ، ويشير التاريخ أجيالا وأجيالا
ويشمل طبقات وطبقات ، متجددا باقيا فعلا موحيا ، فتظل شخصياتهم
القاتنة تتمشقها الناس ، من وراء آلاف السنين ، ولا تزال الأرواح تنتشى
بمبقريتها ، فى رضا وإعجاب ، لا تقوى عليهما سيطرة الموت ، ولا جبروت
الفناء ... لأن مصدرها أشياء قد طبعت الحياة ، ولونت وجود الجماعة ...
جاذبية القادة الرسل ، لا تنبعث من مغريات خارجية ، كمرکز سام ، أو جاء
عريض ، أو سلطة نافذة أو لقب كبير ، بل هى بعيدة عن ذلك كله محرومة
من ذلك كله ، يموزها المركز ، وتناوى أصحاب المراكز ، وتحيا مع الساكنين .
ينقصها الجاه ، بل تتحدى ذوى الجاه ، ويلوذ بها الضعفاء ، ليس لها إلى
السلطة سبيل ، بل تهدد وارثيها ، وترزع غاصبيها ... لها لقب ، إلا ما يميزها
به الساخرون الهازئون ، من سفاهة ، وضلالة وجنون ، وسحر ، وافتراء ،
وأشباه ذلك من نعوت ..

نفوذ القادة الرسل لا يقوم على مغريات مادية ، من نفع يملكونه
فيوزعون ، أو ضرر يستطيعونه فيرهبون به ، فليست إليهم خزائن الأرض ،
ولا فى يدهم الأرزاق والنعم ، ولا ألقيت إليهم الكنوز ، ولا قام حولهم
الأحراس والأعوان ، ولا أحاطهم الأجناد ، وجللهم الإرهاب ... بل هم
المحرومون المضطهدون الفقراء البائسون ، هدف البطش ، وغرض الفتك ...

وعلى العكس من ذلك كله تماما ، تعتمد حاذبية القادة الزائلين . على العكس من ذلك كله تماما ، يقوم نفوذ القادة الفانين .. لا تتبع جاذبيتهم الا من مغريات خارجية فهو المركز العالى حثوه أو أحلوا فيه ، أو هي السلطة النافذة منحوها أو اغتصبوها ... هو اللقب الرنان الموهم قد آزرته كسي براءة مزركشة ، وزانته أو سمه خلافة متألقه ، تزيع العين ، وتعشى البصيرة ، هي جلبة الأعوان وضجيج الدعاة وتهريج الغلاة ... لا يقوم نفوذ القادة الواهمين ، إلا على المنع والإعطاء ، والحرمان والإرهاب ، والمساومة والإغراء والنفع والضرر ، فإليهم الخزائن والمقالييد ، والحطام والأعراض ، وويل للناس من ضعف الروح وسطوة المادة ...

لقد يبدو نفوذ أمثال هؤلاء قويا بل عنيفا ، وقد تراءى جاذبيتهم خاطفة أو لافتة ... لكنه نفوذ قصير العمر سريع الزوال ، وجاذبية لا تخطف إلا أبصار الأغرار ولا تستهوى إلا قلوب البسطاء .

عرض القرآن لهذا المهن من حياة الجماعة ، ومقام قادتها ، حين تحدث عن الرسل في أممهم منذ أقدم الأزمنة وأبعد العصور ، عرض لهذا المهن فأعلن تجريد القادة الرسل من تلك المغريات جميعا ، وواجه الأمم بذلك جهرة وأمر الرسل أن يقولوا ذلك ويعلموه ، وصارحهم بأن الله القادر على أن يجعل لهم أكثر مما يطمع فيه قومهم لا يفعل ذلك ، ولا يختاره هؤلاء المنذرين .. وهذا هو نوح ، الأب الثاني للبشرية يعلن ذلك من أغوار الماضي ، ويسجله له القرآن في قوله : [ولا أقول لكم عندى خزائن الله ، ولا أعلم الغيب ، ولا أقول لكم إني مَلَكٌ ولا أقول للذين

تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيراً ، الله أعلم بما في أنفسهم [وكذلك كان شأن رسول القرآن عليه السلام ، لا كنز يلقى إليه ولا له جنة ولا تنصره الملائكة ، ويمجب قومه من أن يسغى لكسب قوته كما يحكى القرآن ذلك من قول قومه ورده عليهم : [وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى في الأسواق] ، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً ، أو يلقى إليه كنز ، أو تكون له جنة يأكل منها ، وقال الظالمون إن تتَّبِعُون إلا رجلاً مسحوراً ، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً] ويعلم أن لو شاء لجعل له خيراً من ذلك كله ولكن لا .. [تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ، ويجعل لك قصوراً .] وحينما خشى عليه السلام أثر تعليمهم في إيمانهم ، واجهه القرآن بأن ذلك مما لا يقتضيه مركز النذير ولا يريده الله وقال له : [فاعلمك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل .]

هكذا جهر القرآن على ماسمعتهم ، بإبعاد الرسل عن تلك المغريات ، وردهم عن أن يقدروا أثرها ، ولكن ظلت الجماعات تقع في هذا الخطأ ، وتستهوئها السطحيات الظاهرة ، فيزعم الزاعمون حيناً أن ضعف القادة الرسل الجسمي أو المظهري مثلاً يحول دون تحقيق الغايات الكبرى التي يحاولونها .. أو يظن الظانون أن الحكمة في أن يلقى بهذه الرسالات ، إلى ناس تؤيدهم رياسة وتقدم في الدنيا ، وتسندهم القوة من مال وفسير أو جاه عريض ،

وما إلى ذلك ، أو يتناول للتناولون من ذوى السلطان إلى الاغترار بجاههم ومظهرهم ، فيحاولون انتزاع إعجاب الجماعات بهم ، وصر فهم عن القادة الرسل ، ببيان فرق ما بينهم وبين الرسل من مظاهر خلافة ، ملكوها وحرمتها الرسلون ، فتصدى القرآن لرد ذلك كله ، ووقى الأمم أخطاره ، رد زعم الزاعمين ، عن ضعف الرسل ، وأنهم ليسوا أعزة على قومهم في مثل قوله عن قوم شعيب عليه السلام : [قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول ، وإنا نراك فينا ضعيفاً ولولا رهطك لرَجَّجْنَاكَ ، وما أنت علينا بعزير] إذ أعلن غلبة هذا الضعيف حين يقول لقومه : [ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ، وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ، وارتقبوا إني معكم رقيب] وكذلك كذب القرآن ظن الظانين أن الحكمة في اصطفاة القادة الرسل من عطاء الظواهر والمظاهر ، فيما حدث عن العرب ومحمد عليه السلام بقوله : [وقالوا لولا نُزِّلَ هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم] ورد عليهم بأنهم ليسوا الذين يقسمون رحمة الله ، ولا من يعرفون أين الخير : [أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَزَعَمْنَا بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُبْحَرِيًّا وَرَحْمَةً رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ] وفي هذا الرذ الإلهي من نظام المجتمع واتساقه ، ما يطول عنده الوقوف ، وحسبك هنا ما يشير إليه ، من رحمة الله التي يقسمها القسمة النافعة ، ويهب الرجال منها ما هو في حساب البطولة ، ووزن العظمة خير مما يجمعون .

في سبيل وقاية الجماعات من شر الغرور بالمظاهر الخارجية ولو كساها
 الذهب وناصرتها القوة الهائلة ، وأيدها السلطان الجبار ... في هذا السبيل
 عرض لنا القرآن الكريم منظراً مصرياً في المباهاة السياذجة الغريبة من فرعون
 الجبار ، لموسى وهوريبه إذ يقول : [ونادى فرعون في قومه ، قال يا قوم
 أليس لي مُلْكٌ مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ، أفلا تبصرون ، أم أنا
 خير من هذا الذي هو مهينٌ ، ولا يكاد يبين فلولاً ألقى عليه سُورَةٌ من ذهب
 أو جاء معه الملائكة مقترنين] وكذلك استخف فرعون قومه بأساور
 الذهب وواسع الملك ، وسلطة الحكم ، وخدمهم فتبعوه ، وانتهى بهم إلى
 ضياع ودمار : [فاستخف قومه فأطاعوه ، إنهم كانوا قوماً فاسقين ، فلما
 آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم جثا ، فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين]
 لا جعل الله مصر بعد هذا السلف والمثل ، تستخف بالظواهر والخواص
 ولا يفتشها في وزن الرجال بريق الذهب ولعان القصب كما أنهقص فرعون
 موسى بنقص الأساور وبسطة الظواهر ..

يا شرق ... بنفسى مصالحك ومرافقتك ، ومواطن حاجتك إلى الإصلاح
 الناهض والتجديد الباني ، إذا تُوكِّلَ حيناً ، إلى أشخاص . كل نفوذهم فيها
 أنهم ذوو أسنان ، أو حملة ألقاب . أو أصحاب مظهر خلاب . وكل
 شخصيتهم أن إليهم السلطة ، ويدهم الخزانة .. وكل إيمانهم أن هذه الأعمال
 ميدان سيادتهم ، ومجال إبتهم ، أولئك يفكرون — إن حاولوا التفكير —
 فلا يهتدون ، ويتخيرون فيخطئون ، ويقولون ولا يفعلون ، فيجهدون
 ضجيج وطنين ، وإصلاحهم كلام وإعلان ... تراهم حين يواثبهم السلطان

وقد قادوا مرافق الحياة ، وتصدروا حركات الإصلاح ، فتحسبهم ذوى
نفاذ ، وأصحاب شخصيته فإذا ما غادروا مناصبهم ، وأفلتت منهم مراكزهم
رأيهم لقي هيناً ، وظلا زائلاً . قد خرجوا من الحياة ، وهانوا فى الوجود ،
ونسوا كل دعوة ، وجهلوا كل إصلاح ، كأنهم ليسوا من البلاد ، ولا لهم
بها شأن ... أشباح روحها السلطة ، وظلال جسومها المراكز ... من أجل
ذلك تسمع يا شرق ، عن حديث النهوض والإصلاح ، حتى تتصدع ، ولا
ترى على طول الزمن أثراً ... جمعة ولا طحن وقول ولا فعل ... قد عجز
المتصدرون فيك ، حتى عن بث روح التقليد والمحاكاة فى أهلك ، ليسلكوا
طرقاً معبدة سلكتها الأمم قبلهم . ويسيروا فى سبل ممهدة ، تقدمت فيها
الشعوب أمامهم .

يا شباب ..

أخلق قادتك من هميتك ، وكوتنهم بإيمانك ، وامنعهم حيوتك ،
واتق فيهم الوهم والاختداع ...
ليكونوا كالقادة الرسل ، مؤمنين يثبتون الإيمان فى القلوب ، لا قوالين
يستهوون برنين الألفاظ ...
لينسكونوا كالقادة الرسل ، يهيجون فى قلوب جنودهم كرام المشاعر ،
لا وضع الأهواء والمثافع ..
ليكونوا كالقادة والرسل ذوى نفوذ روحى قوى ، لا سلطان خارجى مئدى ...
ليكونوا كالقادة الرسل ، أصحاب شخصية نفسية ، لا أصحاب
مظاهر كذابة خارجية ..

أولئك هم الذين ينهضون وطنك ويستردون مجدك ، ويننون غدك ..

القيادة . . الرسل

(٣)

[هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق] . تحدث إليكم ، غير مرة عن حاجة الشرق الماسة ، إلى قادة ورجال ، لن يمدد بهم إلا الشباب . وجعلت ، لذلك ، أجنب الشباب مواطن الريب والزيف ، فى من يتصدرون لهذه القيادة ، اتقاء لخطأ الجماعات فى الاختيار ، واندفاعها فى الاستسلام ، مهتديا فى ذلك كله بهدى القرآن متخذارسل الله الكرام ، مثلا سامية للقادة الذين وجهوا حياة أممهم وغيروا وجه تاريخها فهدى ذلك مستمعى الكرام إلى ألوان من الفروق بين القادة الصادقين أصحاب الرسالات والقادة الخادعين أصحاب الدعاوات ، حيث بين القرآن الكريم فى الرسل الأبرار صفة الأولين وجذرهم صفات الآخرين . . إلا أن مجال الخداع فى هذه الناحية فسيح رهيب ، وخطره بعيد شنيع ، وأخوف ما أخاف أن يشتهه تزيف الزيفين بحق المحققين ، فيحسب القول الخلاب ، تقيادا فيه الألفاظ وتطوع به العبارات ، ترجمان إيمان صادق ، أو يظن الاندفاع فى سبيل الأهواء والمآرب كإندفاع الذين آمنوا إذا ما أثرت مشاعرهم الشريفة . . أو يخال السلطان الخارجى النظم على الاتباع والإعوان ، نفوذا روحيا جذابا ، أو يتوهم المظاهر الخارجية الساحرة لأعين الناس ، لونا من الشخصية النفسية الفعالة . . نفخية هذا الانخداع ، وخوفا من الالتباس الموهم ، إتباع القول فى ميزات القيادة الرسل محاولا هذه المرة أن أضع

(م - ٤ من هدى القرآن) :

بين يدي الشرق وأهله فروقا تقى الخداع ، ولا تمكن من التويه
بل يصعب فيها التضليل ، لئلا نخسر الوقت الطويل في التجارب
مقايين من لا غناء فيهم ، مسافرين من لا رجاء عندهم إلى أن تكشف
حقائقهم أخيرا وقد ضاع الوقت والجهد ، حتى يحفزنا الزمن مستعجلا
بل طائراً ، فالوقت لا ينتظرنا والواقع لا يعذرنا والدقائق في حياة الأمم غالية
نفيسة ، فكيف بالشهور والأعوام !!

أيها المناضلون في الحياة . .

إنما القادة أصحاب الرسالات ، قوم هم الإيمان أفئدتهم ، وغمر
اليقين أرواحهم ، فهم يتمثلون أهدافهم التي يسمعون إليها ، بحسمة محققة
لا يساورهم في ذلك شك ، ولا تخالج أنفسهم ريبة ، وهم لهذا يقدمون
نحوها في ثقة المشاهد المشارف ، وتآكداً كدالداني للظفر الملامس للنصر ،
لا يثنى عزيمتهم عما يطلبون أي شيء ؛ لأنه دانٍ منهم وعلى منال أيديهم
في رأي العين ، واطمئنان القلب ؛ ملكهم اليقين النفسي وقاض على كل
ما حولهم من الدنيا نوراً يحو كل ظلام ، وإقداماً يبدد أي عقبة ، فكل
صعب عند الناس هو عندهم هين ، وكل عسير على الناس هو عليهم يسير
فتراهم يحملون على الصعاب والعقبات في استهانة وإقدام قد نسوا كل
شيء واستخفوا بكل شيء ليس لهم فسحة من الوقت للتفكير في خطر
والاشتغال بتقدير ضرر ، حتى ليقول دارسو نفسيات أولئك القادة
الرسول إنهم في أقدامهم يفقدون غريزة حفظ الذات ، والحفاظة على النفس
ويتغلبون على المعروف من شأن الطبيعة البشرية في الاتجاه إلى حماية

وجودها ، والولع بصيانة كيائها . . . ينسون ذلك نسيانا حتى ليلقى الواحد منهم الأمة المخالفة والجيش المعبأ والجماعات العصيّة الأبية ، وهو فرد وحيد ، يرى نفسه عدل ذلك كله وكفء ذلك كله ، بل يرى نفسه أقدر من ذلك كله وأظفر ، ما يشك طرفة عين في أن النصر له ، والظفر معقود بلوائه ، فهو يغامر في جرأة مدهشة مستهينا بكل شيء غير معنى بما يواجه وجوده من خطر ؛ أولئك هم القادة الرسل . أما هؤلاء الآخرون الذين اغتصبوا مراكز القادة ، فإنك لتراهم حين يجد الجد قد شغلوا بأنفسهم ولم يفكروا إلا في الاحتياط لحياتهم ، يروعهم يسير الخطر بل يحسم خوفهم فتتحل الأعصاب ، وتنخلم الأبواب وما هو إلا اللواذ بالجدران ، والاحتباء بالأعوان ، ثم الولولة مكبرين ما لقوا ، مهولين فيما عانوا ، ممتنين بما بذلوا ... ذلك الفرق — يا أبناء الشرق — بين صنفى القادة في إقدامهم ونسيانهم أنفسهم وتدميرهم لسلامتهم فرق لا يسهل فيه التشبيه والتخييل ، ولا يخفى على ناظر ومقدر ، إذا ما اشتبه غيره من القروق واستطاع الزائفون أن يوهوا به ويهوشوا ، لأن الشهوى والتشبيه هنا يتطلب خوض المآزق ومداخلة المخاطر وذلك ما لا تسعفهم عليه أنفسهم ، ولا تعينهم عليه قلوبهم ، وآخر ما عندهم جولة خاطفة فاترة ، ثم يتهازون ، إذ مثل هذا لن ينجح . . .

أيها الشاعرون بأعباء الحياة :

القادة الرسل ، أصحاب النفوس العظيمة تبدو لهم غاياتهم محققة مهما يخالفهم فيها الناس ، ويتعشقونها مهما ينكرها الناس ، فهم يندفعون نحوها ، اندفاع القذيفة المنيقة إلى هدفها ، لا يشغلهم عنها أجر يرجونه

ولا يلهمهم جزاء ينتظرونه ، ولا يصرفهم ربح يتوقعونه ، كل همهم أن يحققوا تلك الغايات أو يهلكوا دونها ، فأجرهم هو الظفر بها ، أو أن يكونوا ضحايا من أجلها ؛ أما القادة المحترفون فليس لهم ذلك الإيمان بغاياتهم ولا هم متمشقوها المتفانون ، وأيسر الأشياء وأحقرها يشغلهم عنها وينشغلهم إيّاها ، فهم في الطريق يشغلهم ما شئت من تعديل الدرجات ، وتلهمهم تسوية المعاشات ، ويصرفهم تقدير الكفآت ، ولهم في أنفسهم وآلهم وأعوانهم ما يستهلك الوقت والجهد ، ويتأثر بالنشاط والتدبير ، وعلى الجماءة العفاء ، . . . أليس حقا ، أن يؤجروا ويرزقوا ، ويشابوا ويكافئوا على ما عملوا وقدموا . . . فهم أجراء على هذه الأعمال ، وعمال لتحقيق هذه الآمال ، ليسوا مؤمنين بما يطلبون ، بل ليسوا هواة يجذون لذتهم فيما يباشرون وغير هذا كله ما يشغلهم ويعنيهم ، وذلك فرق — يا أبناء الشرق — بين صنفى القادة في تجردهم وتساميهم أو ارتزاقهم وتكسبهم ، فرق لا يسهل أيضا فيه التزييف والتضليل ، إذا ما اشتبه غيره من فروق ، لأن نفوس هؤلاء الضعاف لا تستطيع صبرا على المادة ، ولا تقوى على الانصراف عن الغنى ، إذا كان عليها ادعاء الإيمان وتخيير القول الخادع للأعوان . . .

لمثل هذا من مشاكل حياة الرجال يعرض القرآن ، حين يتحدثكم عن قادته الرسل ، ذلك الحديث المتلوف فيكم صباح مساء فتسجعونه حين يأمر الرسل بتبليغ الرسالات ، والجدة في ذلك ، يذيعهم لهذه القدائية ، وتسيان النفس المطلوب منهم ، فيعلنهم أنه يعصمهم من الناس ، ليلقوهم غير آبهين ولا عابئين ، وذلك قوله : [يأتيها الرسل ببلغ ما أنزل إليك من ربك]

وإن لم تفعل فابلّغت رسالتك والله يعصمك من الناس ، إن الله لا يهدي القوم الكافرين] ، يقول له : والله يضمن لك العصمة من أعدائك فما عذرک في مراقبتهم ^(١) ! ! ولا يقولن متواكل ، هذه ميزة للرسول لا تنهيا لغيرهم فكيف يطالب الناس بمثل عملهم ؟ لا يقولن ذلك أحد ، فإن القرآن يعلن حماية المؤمنين بأقوى من هذا عبارة إذ يجعل نصرهم حما على الله - حقا لا عدة مجردة فهو يقول : [وكان حقا علينا نصر المؤمنين] فمن آمن ووثق فأولئك هم الذين يمدون في عدة الله وفيما قدره لهم من حق ، أقوى العدد ، وأمنع الحصون ، فيقدمون فدائين ناسين أشخاصهم . . وكذلك مضى القادة الرسل في الحياة كما وصفهم القرآن بقوله : [يبلغون رسالات الله ويخشونه ، ولا يخشون أحداً إلا الله ، وكفى بالله حسيباً] نفى عنهم أن يخشوا أحداً غير الله ، ولو أنهم بشر مثلكم ، لهم غرائزكم وفطركم ، ومنها الخوف ، وقد قال عن موسى عليه السلام : [فأوجس في نفسه خيفة موسى] . لكنهم إذا ما خافوا بالفطرة ، لن تخشى نفوسهم المروضة القوية شيئاً إذ هم قد أعلوا غرائزهم ، وهذبت نفوسهم فإذا ما كان الخوف الغريزي فعلا منمكسا ، لا تبرأ منه الطبيعة ، فإن الخشية أمر تقتضيه المعرفة ويبعثه شعور الخاشي بعظمة ما يخشاه وإحساسه بضعفه هو ^(٢) ، وذلك مالا سبيل له على النفوس القوية ، أو الشخصيات العظيمة وهو ما نفاه عن الرسل . . ولهذا الفرق أثره في الحسّ اللغوي القني الذي يسود النظم القرآني ، افتراه

(١) الزمخشري - كشاف ١ : ٢٦٤

(٢) كليات أبي البقاء - مادة « الخوف »

لا يكتفى في بث الطمأنينة بنفى الخوف وحده بل يتنقى الخوف والخشية معاً
إذ يقول لموسى : [فاضرب لهم طريقاً في البحر يَيْساً لا تخاف دركاً ولا تخشى]
وبهذا يقدم دون تأثر بخوف انعكاسي ولا خشية ناجمة عن معرفة الأشياء
وتقديرها أو وزن صدمتها ، ومثل هذا مما يحتاج إليه من يؤمر بمثل
ما أمر به ، من ضرب طريق ييس في البحر...
أيها القلوب المؤمنة :

هؤلاء القادة الرسل الذين لا يخشون أحداً إلا الله . هم الذين صح أن
يوجه القرآن الخطاب إلى أحدهم أمراً إياه بجهاد الجموع والإغلاظ للكثرات
فيقول لرسول القرآن — عليه السلام — أكثر من مرة ، بلفظ واحد
[يأياها النبي جاهد الكفار والمنافقين ، واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس
المصير] (توبة ٧٣ ، وتحريم ٩) . فهل ترون هذا الأمر بجهاد الجمع
والإغلاظ عليهم يوجه لرجل قد احتفظ بأنانيته أو لا يزال يفكر في حفظ
ذاته أو هو بعد يشعر أنه واحد وأعداؤه كثرة قوية ؟ لا ولا .. ثم ليس ذلك
مافي القرآن فحسب ، بل إنه قد صرح الرسول عليه السلام مكلفاً إياه بالقتال
وحده فريداً ، إذ قال له : [فقاتل في سبيل الله ، لا تكلف إلا نفسك
وحرّض المؤمنين] . قال ذلك في مقام تحدث فيه عن قعود الناس عن القتال
وقول ناس مؤمنين [ربنا لم كتبت علينا القتال ، لولا آخرتنا إلى أجل
قريب] وعند إظهارهم له الطاعة وأضمارهم خلافها رأى في مقام يدعو
إلى التوقف أو التردد أو حساب العواقب ، لكن كان الأمر كما سمعتم
حاشا قاطعاً ، فقاتل في سبيل الله ، لا تكلف إلا نفسك ، أمراً

بأن يباشر القتال بنفسه ، ومن نكل عنه فلا عليه منه ^(١) .. أمراً بأن يقاتل في سبيل الله إن أفردوه ، وتركوه وحيداً ، لا يكلف غير نفسه وحدها أن يقدمها إلى الجهاد ^(٢) ، ولقد أكرم الذين سمعوا هذا الأمر تلك الروح الجريئة ، وفهموا منه معاني التفوق والمخاطرة ، إذ سألوا عن الرجل يلقي المائة من العدو فيقاتل ، أف يكون ممن قال الله فيه : [ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة] .. فكان الجواب عن هذا السؤال ممن فهموا سر هذا الأمر أن الله قد قال لنبيه : « فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك » ^(٣) .
وهكذا تقدم القرآن منذ طوال المئات من السنين يعامل رسله القادة ، على أساس نفسي ، هو نسيانهم غريزة المحافظة على الذات في سبيل إبلاغ رسالاتهم وأداء واجبهم ..

يقول الباحثون في أصول فهم القرآن ، أن خطاب الرسول — عليه السلام — خطاب لأمته ، فأحبب إلى ، أن يشعر كل فرد من أمة القرآن بأن هذا الخطاب موجه إليه كل آونة يصيح في أذنه [جاهد ... واغلاظ] [قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك] . إذن لا خُتِطَّت تلك الأمة طريقها في معترك الحياة ولكنها كانت خير أمة أخرجت للناس ، ما دام منطق الحياة ، هو مالا تزال نرى ونسمع من تحكيم القوة ..
هذا صنيع القرآن بشأن الفرق الأولى ، بين صنفى القادة ، وأما نسيان

---

(١) تفسير المنار ٥ : ٣٠٥

(٢) الزمخشري كشف ١ : ٣٧٧

(٣) تفسير المنار ٥ : ٣٠٥ (الموضع السابق)

هؤلاء القادة الرسل للأجر ، فقد جاءكم منه قبل الآن النبأ اليقين ، وسمعتكم تلك النفحة السماوية المرددة على ألسنتهم جميعاً إذ يقول كل لقومه [وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين] ^(١) وكل هم الرسول منهم ما قاله رسول القرآن عليه وعليهم السلام ، أن يتم هذا الأمر أو يهلك دونه ، فحسبهم من الأجر أن يكونوا هم ضحايا عملهم وقربان رسالاتهم .

يا شرق ... لأنك أبو الأبطال ، وموئل الرجال ، عرفت من أبنائك من آثروا البؤس طول حياتهم ، وواجهوا الموت ، سافراً حاطماً ، فما نكصوا ولا ريموا ، أولئك هم القادة الأبطال ، القادة الرسل . لكن بك اليوم أشخاصاً يمتنون عليك ، أن جالوا بين الموائد ، وجاسوا خلال الحفلات ، وشربوا الأنخاب ، يعتدون ذلك عليك جهاداً ، ويبتغون به أمجاداً ، ويخدرون به أعصاباً ، وينزعون ألقاباً .. أولئك ناس تلتوى الأمور عليهم ، حين يتضح الحق ، ويستتير الطريق ، فيعميون حتى عن أن يسلكوا سبيل الأمم قبلهم ويقفوا على آثار السابقين أمامهم ، وبهذا يفشلون ، فتراهم لا يلقون التبعة إلا على غيرهم ، ويلومون سواهم وتسألهم أين أنتم ومواقف القادة ؟ أين قتالكم وحدكم ، لا تكلفون إلا أنفسكم ؟ . فلا تسمع إلا تضليلاً .

يا شباب ... لتكفين في إيقاظك وتذكيرك ، تلك القوارع الفاجعة ، وإنك لتشهد بعينيك عجلة القدر ، تدور بسرعة رهيبية ، ومصائر الأمم تقرر في لحظات ، فدبر لغدك واختر لنفسك وجاهد لحياتك .

---

(١) راجع الحلقة المعنونة « رسل ورسالات » رقم (١) من هذه السلسلة

عزيمات الفادة

[ذو العرش المجيد ، فقال لما يد] أرايتكم هذا التحدث عن القادة والرجال لأن أكثر منه فاما أمل ، وأرجو ألا أمل . إذا ما رأيت كاليوم ، وما يجري فيه من أحداث ، أيسرها يغري بطلب الحق الضائع واسترداد المجد الغابر ، وبيع النفس في سبيل عظمة هذا الشرق ، والرجال هم في هذا مادة البطولة ، وعدة الكرامة والقادة الراسخون ، هم عمد النصر المشيد ، ودعامة المجد المبتنى ، وأسس المستقبل الكريم ...

لذا تحدثت إليكم أكثر من مرة ، عن فرق ما بين القادة الصادقين ، وغيرهم من الزائفين ، وما يهدي إليه القرآن من مميزات هؤلاء ، ونقائص أولئك ، وأحبب إلي أن أتحدث أيضا عن القادة والرجال المرعجين في الشرق الطامح ، فأكشف عن عناصر هذه القوة الذاتية الممتازة فيهم ، وأبدأ من ذلك بأهم تلك العناصر وأجلها أثرا ، إذا تحدثت عن عزيمات القادة وإراداتهم ...

أيها الشعاعون بحقهم في الحياة ... إن هذه الدنيا قوة ومادة ، أو إن شئتم جسم وروح ، والمادة هامة ، لا عمل لها دون قوة تسيرها وتسخرها ولو كان العالم مادة فحسب ، لكان خربة مكتظة بالأنقاض ، كما أنه لو كان قوة لا تسعفها مادة مستجيبة ، لبدلت الأرض غير الأرض والسموات ، وكذلك الإنسان هو في هذا الكون عالم صغير ، يأتلف من مادة وقوة ، مادته الجسم ، وقوته هي القوة النفسية ، التي تتجلى في الإصرار المصمم على

الفعل أو الترك ، ذلك الإصرار الذى يخرج إلى حيز الوجود أعمالا . كما قد يكون إصرارا على الأتقاع ، فيحول نهائيا دون وقوع أشياء بعينها ... ولو كان الإنسان مادة فحسب ، للحق بالجماد والموات وصار موجوداً لا غناء فيه ولا كفاء ، ولو كان قوة لا غير ، لكان من غير أهل هذه الأرض ، فوجوده فى هذه الدنيا قد أنتظم على هذا الأساس : كيان مادي وجسمي ، يهيئ لقوة الإرادة أن تفعل وتترك ، فإن كانت إرادة واقعة فاعلة ، سخرت معارف الإنسان وتجاربه ، وخبرته وسعة حياته ، فى سبيل إتمام أعمال قيمة وإن كانت إرادة معتقلة مانعة ، منعت من أعمال خطيرة ضارة ، وهكذا يرتد كل ما فى الدنيا من فعل وترك إلى الإرادة ، ولعل من أصدق ما يمثل أثر الإرادة ، وقوة العزيمة فى هذا الكون ، قول لبعض المتصوفة : « إن لله عبادا إذا أرادوا أراد الله » أى أنهم إذا صدق منهم العزم فتوكلوا على الله ، واثمهم المعونات ، وزالت الموانع واستجابت الدوافع ، فكانت إرادة الله محققة لإرادتهم منجزة لرغائبهم .

أيها الشاعرون بحقيهم فى الحياة :

إذا ما اجتمعت الكثرة من الناس ، لغرض واحد ، وجدت الجماعة النفسية ، ولكل فرد منها إرادته التى لها من القوة ما أعدله صاحبها ، بورائته وتربيته ، لكنك عند هذا التجمع تجد كل فرد من الجماعة قد فقد إرادته والتف الأفراد جميعا حول فرد منهم يكون صاحب إرادة قوية ، وعلى هذا تصير المجموع دائما ، إلى قول ذى إرادة نفاذة ، وعزيمة غالبة ، يعرف كيف يتسلط عليها .. ومن هنا يكون لعزمات القادة ، أثرها فى تسيير حياة قومهم

فمضاؤهم يدفع الجماعة كلها ، ويفريهم بجلال الأعمال ، كما أن الفترة اليسيرة في إرادة القائد قد توهن العزائم فتنتلم السيوف ، ويبرد البارود ، وتبخر القوة المعنوية .. وهكذا توبت هام الحوادث الكبرى في حياة الإنسانية دائماً بأسماء رجال ذوي إرادات ثابتة ، كان لهم الأثر الأعظم ، في الجموع التي عملت ، لتحقيق هذه الأغراض العظمى .. وليس تاريخ الإنسانية ، إلا السجل الذي يحتفظ بهاتيك الأسماء وأبناء تلك العزمات المواضي ، على اختلاف الأعصر والأقطار ..

أيها الشاعرون بحقهم في الحياة . . . إنما العظمة في عزيمات القادة من أنهم يطلبون ممعنا ، بعيد المنال لا يتحقق إلا بعد طول جهاد ، ولا يجاز إليه إلا على جسر من النضال والكفاح ، إذ لو كان مطلبهم قريباً لسهل الاندفاع نحوه ، على أثر اعتزامه ، قبل أن تبدر بوادر ، أو تلوح عوائق أو تتغير ظروف ، فيفتر العزم أو يتخلخل التصميم — أما عند بعد المطلب ، وطول الوقت ، وشدة المعاناة ، فإن العزيمة عرضة لكل هذه الطوارئ المشبقة ، وإذا ذلك يكون الاحتفاظ بمضائها ، والثبات على قوة التأهب ، وشدة الاندفاع مما لا يقوى عليه إلا ذوو العزمات الكبار ، والإرادات الفذة الماضية . . . لقد تتغير بمر الوقت الظروف والأصول الخارجية تغيراً عيس التصميم . . . ولقد يبدو فرق ما بين المطلب في ذهن الطالب مقصوراً ، وبينه في الخارج واقعاً ملموساً ، فيكون الفرق من المظم بحيث يخل العزم ويهز الإرادة . . . لكن ذلك كله وغيره مما يشبهه ، لا ينال من عزيمات القادة ، ولا يثنى همهم المظاء ، بل تراهم يتغلبون على ما يواجههم من

طوارئ، وما يصيبهم من مبالغتات ، لا يردعهم من ذلك شيء ، ولا يؤثر على ثباتهم مهما يطل وقت جهادهم ، في سبيل غايتهم ، ومهما تكن المفاجآت والمبالغتات ، وهذا هو موضع العظمة ، وناصية التفوق التي تثير الإعجاب ، وتسترعى انتباه التاريخ ، فلا يبتخل على الواحد منهم ، بالمباعدة البارزة ، والاعتراف الصادق بالجميل ، والذكر الخالد على مر الأدهار ، ومن هذه الناحية يكونون قدي ومثلاً ، تحتذى وتقلد ، وتثبت في النفوس قوة وأملاً .

من هدى القرآن ، ما يتحدث إليكم عن هذه العزمات وآثارها ، سواء في ذلك حديثه عن غير الرسل وحديثه فيما يتناوله أمر القادة الرسل ، الذين يكرر عليكم في تأكيد ، أنهم بشر مثلكم ، وأن فيهم لكم الأسوة الحسنة . . . . . وهم أولئك الذين أسسوا ما أسسوا من ديانات ، وخلقوا ما خلقوا من أمم وجماعات ونظم . . . . . فمن حديث القرآن عن العزمات الفعالة مثل قوله : [إن ربك فعال لما يريد] . . . [ذو العرش المجيد . فعال لما يريد] . . . [ولكن الله يفعل ما يريد] . . . [إن الله يحكم ما يريد] . وكل ذلك في صور مختلفة من التأكيد والتقوية ، كصيغة المبالغة في فعال ، إلى التصدير بحرف التوكيد ، وما إلى ذلك . ولا يهمن أحد ، أن هذا الحديث عن الإله تعالى شأنه وكلامه ، ليس مما نحن بسبيله من عزيمات القادة وإرادات البشر : كلا ، فلقد قرر القدامى أنفسهم ، ما أشرت إليه قبل الآن ، من أن كمال العبد ، وسعادته في التخلق بأخلاق الله تعالى ، والتحلي بمعاني صفاته ، وأسمائه بقدر ما يتصور في حقه ، وإن من حظوظ

المقرين أن يستعظموا ما ينكشف لهم من صفات الجلال على وجه يشوقهم إلى الاتصاف بما يمكنهم من تلك الصفات ولن يتصور أن يمتلئ القلب باستظام صفة ، إلا ويتبعم شوق إلى تلك الصفة ، وعشق لذلك الجلال والجمال^(١) . . . . . فحظ العبد المنتفع بهدنى القرآن ، أن يكون فعالا لما يريد ، وأن يكون نقاذا في ذلك بقدر ما يتصور في حقه ، ويقدر ما تقتضيه إياه الحياة الجادة . . . . . ثم هذا القرآن هو الذي يبين أولى العزم أولى الجد والثبات والصبر ، إذ يقول لرسول القرآن — عليه السلام : [فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل] . فمن هنا للبيان ، وهذا بشهادة الحقائق النفسية ، أرجح ما يصل إليه من معناها في هذا الموضع^(٢) لأن الرسل هم أجدر الخلق بهذه العزمات ، وهم أقدر الناس عليها — كانوا أحق بها وأهلها .

والقرآن يعرض أكثر من مرة لأن يعلم الناس ما به عزم الأمور وإمضاؤها ، فيذكر في ذلك الصبر والالتقاء ، وغفران الإساءة ، بضبط النفس ، وكل أولئك ظواهر العزمات الجليلة ، فهو يقول : [وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور] . [واصبر على ما أصابك . إن ذلك من عزم الأمور] . [ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور] . والقرآن يقرن العزم بالأمر بالإقدام ، ويدلسم على معنى التوكل في المواجهة والعمل

(١) . انظر إلى المقصد الأسنى ص ١٥ ، ١٦ بصرف يسير جدا .

(٢) قد يجعل القسرون من في هذه الآية للتبويض أو للبيان والتفسير النفسي يترجح ما ذكره هنا .

إذ يقول : [فإذا عزمتم فتوكل على الله ، إن الله يحب المتوكلين] . . . وهو الذى يجعل الإرادة شرطاً جزاءه التسوال والظفر فى أكثر من موضع إذ يقول : [ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً] ؛ وفى قرن الإرادة بالسعى خير بيان لحاجة التصميم إلى العمل والإنفاذ . . . وهو يقول : [ومن يرد ثواب الدنيا نُؤْتِه منها ، ومن يرد ثواب الآخرة نُؤْتِه منها وسنجزى الشاكرين] . [من كان يريد حرث الآخرة نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ، ومن كان يريد حرث الدنيا نُؤْتِه منها] . وبهذا ومثله هدى القرآن إلى أثر الإرادة فى الحياة وتقدير مصائر الأحياء فيها . وما لهذه القوة النفسية من يد فى وجودهم وعملهم للحياتين . . .

بهذا الهدى الإلهى مضى القادة الرسل إلى غاياتهم النبيلة ، وأهدافهم المنيفة يبلغون رسالات ربهم ، ويهزون أركان الوجود ، وقواعد الحياة معترمين متوكلين ، فمالين ، ماضين وبهذا الهدى قال رسول القرآن — عليه السلام — قوله الخالدة . فى مضاء العزيمة ، وإنفاذ الإرادة ، قوله التى لا يمل ترداها ، ولا تكررارها ، والتى يجدر بكل إنسان ذى مطمع فى الحياة وغاية ، أن يرددها بقلبه قبل لسانه وينقشها على قواده أو جنانه ذلك قوله عليه السلام حين عرضت عليه المغريات المختلفة ، ليكف ويدع ، فقال لعمه : « والله لو وضعوا الشمس فى يمينى ، والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر ، حتى يظهره الله أو أهلك دونه ، ما تركته » : قولة قالها ضعيف ، مطارده يغرى بالعروض المستهوية . . . لكنه قد خلص من ضعف

الحاجة ، وعجز المادة ، وهياً الله له الإرادة الثابتة القوية ، التي يخضع لها كل شيء في الوجود ... قوله ستبقى مرددة ما بقيت الشمس والقمر ، تمتنعان على عین المتناول ويساره ... وبهذا الهدى القرآني اهتدى صديقه وخليفته الأول ، حين قام في مفترق الطرق ، وقد عصفت العواصف الهوجاء بالجماعة الإسلامية ، عند امتداد حركة الردة ، بعد وفاة الرسول عليه السلام إذ رأى الأصحاب ألا يد لهم بقتال العرب . وخالفوا في ذلك أبا بكر - رضه - فقام في عزمة تؤيدها نفحة قرآنية محمدية يقول : « أيها الناس ، لو أفردت من جمعكم لجاهدتهم في الله حق جهاده ، حتى أبلغ من نفسي عدوا ، وأقتل مقتلا . أيها الناس : لومنعوني عقالا لجاهدتهم ، واستعنت الله خير معين » وكانت عزمة من عزيمات الأبطال التي صانت الكيان وأنقذت الوجود ، ووحدت سير التاريخ ، وبمثالها - كما آذنتكم - خطت الإنسانية خطواتها إلى الحضارة ، على اختلاف الأعصر ، وهي مدينة لأصحاب هذه العزمات .

يا شرق ... إنه لمن الأمانة في الحديث أن ألفتك إلى رجال ، يصف الباحثون إرادتهم ، فيقولون إنهم قد تبدو منهم حيناً ، عزمة نافذة وإرادة قوية لكنها وقتية ، وإلى حين ما ، وما منشؤها إلا فورة ترق ، واندفاع حدة ، يظهرون بها في صورة أولى العزمات ، لكن هذه الحدة لا تلبث أن تخدم وتفتت ، حيناً يزول سببها ، وينتهي الداعي إليها ، والمعرض عليها ، وأمثال هؤلاء لا يصلحون للهام من القيادة والصدارة ، لأنهم في حقيقة الأمر ضعاف ضعفا مدهشاً ، رغم ما يبدو في لحظات أندفاعهم

من صورة القوة ... هم ضعاف ذلك الضعف الواضح في حياتهم العادية ،
حتى ما يحسنون التصرف في أيسر الحوادث أو أبسط الأشياء ، مع أنهم
في موضع القادة القادرين على تصرف غيرهم ، مع ما يظهر حيناً ما من قوة
لهم بتراءى مؤثرة أو فعالة ... ويقرر الباحثون ، أن أصحاب الإرادة
الوقتية ، من أمثال هؤلاء لا يقومون في أما كنهم من القيادة التي يوضعون
فيها وضماً إلا إذا كانوا هم أنفسهم مقودين ، وكان لهم مهيج دائم
التحريض لهم ، واستولت عليهم بدمسيطرة ، ثم هم في كل حال لا يصلحون
لتصدر دعوة كبرى وقيادة ذات رسالة ، وإنما يستطيعون أن يسيروا إذا
كان أمامهم طريق مرشوم من قبل وسيطرت عليهم هم فكرة من الأفكار
فهم يقدرّون بخاصة على أن ينفذوا شيئاً سبق تديره وهم ينفعون في كسب
الجاهير وإهاجة مشاعرهما (١) ... ومثل هذا الصنف من القادة مهما
يكثر ، لا أظنه يجدي على الشرق شيئاً ، إنما دواؤه في يد أصحاب
العزمات الثابتة والإرادات الماضية الذين صلح بهم أول أمره واستقام .
يا شباب ... ولن أمل الهتاف بك ، ليجد جدك ، وليحيى مجدك ،
بمزمة فعال لما يريد ، وإقدام يصدع بما يؤمر . . . ذلك هدف حديثي إليك
من هدى القرآن ، هديت ووقت .

---

(١) جوستاف لوبون — روح الاجتماع ص ٧٩، ٨٠. الطبعة الثانية بتصرف.

شمايل الإرشادة

(١)

[هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين] . . .
كلما أزم الأمر ، ودارت عجلة الدهر ، تصر صريرها الرهيب تطحن أمما ،
وتسحق دولا ، والرءوس تطاير كالهباء . وقد غدا الإنسان ، سيد الكون ،
أرخص ما في الكون كلما جد جد الحرب . ونظرت حولي إلى هذا الشرق ،
صاحب الأمس ، فإذا هو اليوم ، في كثير من نواحيه ، لا يميل كفة
الميزان بشعرة ، مع ما لأهله من ضجيج وعجيج يصم الأذان . . . نظرت
فارتعت ، مشفقا من هذه الحال المؤسفة وفزعت إلى القرآن . ألتمس كلماته
الحوالد ، إلى هؤلاء الناس ، فإذا أنا أتحدث من هدى القرآن ، فأطيل
الحديث ، وأكرر القول عن القادة والرجال ، وإذا كلمات القرآن في ذلك
لا تنفذ ، وهديه عن حياة أولئك القادة والرجال ، لا يقصر عن الحاجة
الملحة بالشرق إليهم ، ولا يهمل الواقع المتكرر ، بل يسجل نواميس
الاجتماع المطردة مما خفي قديما أو عرف . . . فهل يدرك قومي - ولا سيما
الشبان - أن هذه الأحداث السراع ، وتلك التحولات الطاغية تهيب
بي وبهم ، إلى التماس القادة ، وافتقاد الرجال ، والتغنى بشمايلهم ، والإشادة
بطبائعهم ، ومزايا أخلاقهم !!!

(م • - من هدى القرآن)

أيها الشاعرون بحقهم في الحياة . . .

تحدثت إليكم عن عزمات القادة الذين إرادتهم من إرادة الله ، كما قالت الصوفية ، وأريد لأتحدث إليكم عن شيء من شمائل القادة ، وجوانب من الطباع تميز شخصياتهم ، فأشير من ذلك أولاً ، إلى ما يحتاج إليه النفوذ العميق ، والشخصية المتصدرة ، من فطنة وذكاء يحمي النفوذ ، ويحوط القوة ، ويمد العزمة الماضية بعمدة النجاح ، وأداة الإنقاذ ، إذ به يكون الإنقاذ من المراكز الحرجة ، والتخلص من المباغطات الطارئة والتدبير للمواقف الشديدة الأزمة ، فرب لمعة من ذكاء نافذ تكشف ظلمات وحجباً من الغيوم ، وتفتح الطريق إلى النجاة والظفر . . . هذا إلى جانب ما للذكاء من اتصال قوى بالخلق الكريم ، على ما أيده ملاحظة الباحثين المحدثين إذ وجدوا هذه الصلة وثيقة ، في رجال كثيرين ، نجحوا نجاحاً موفقاً ، إذ كانوا حكماً صالحين فكان أكثرهم على جانب كبير من الذكاء مع خلقه الكريم^(١) . . . وإذا ما كان للفطنة أثرها في حياة الرجل يدبر لنفسه ، ويسوس معيشته الخاصة ، فكيف بأثرها في التصدر للقيادة يروض أمة ، يخطط لسير الجماعة ومستقر غدها ومستقبلها ! ! وأكبر فضل الفطنة والذكاء في أن ينتهيا إلى لون من الحكمة الرزينة ، والحزم الخاسم أو ضرب من سداد الرأي ، يعرف به القادة ، كيف يصدرون قبل

---

(١) في علم النفس للصدّيقين محمد عطية الإبراشي ، وحامد عبد القادر ج ٣ ص ٣٧٨ طبعة أولى

أن يردوا ، وكيف يتمضون وينفذون إذا اشتجر الأمر وتشعبت الطرق ، وضغطت الحوادث ، مسارعة معجلة ! . . . فتلك الحكمة هي ملاك الشخصية اللامعة ، وهذا الرأي السديد ، هو ما يغلب به القائد هواه ، ويحبس ضعفه ، ويحسم بؤادر الوهن في جنده ورجاله ، فيرد الكثرة المتشعبة إلى وحدة متراصة لا تخلخلها الصدمات ولا توهنها الملمات ، وما ربط بينها هذا الرباط الوثيق إلا حكمته المتبصرة ورأيه الرشيد ، والحكمة أساس شخصية الرجل الفرد بين أفراد قومه ، فكيف بها في من هو رأسهم المدبرة ، ومركز القلب من جسمهم !! . . .

لن تكون شخصية جذابة ، ولا نفوذ مؤثر إلا حيث الحكمة التي لا يهن معها رأى ، ولا تضطرب بصيرة ولا يفسد تقدير ، ولا يستخف القادة كبر ولا تزدهيهم خيلاء ، ولا يغلبهم حقد ، ولا تحتل لهم موازنة بين قيم الأشياء والأشخاص ، ولا تستفزهم بغيرة من رءوس تظهر حولهم ، وقوى نافذة تحد منهم ، ولا تشغلهم نوازع فردية يحسبون معها أنهم يعملون لأنفسهم ، ويبنون جاههم ، . . . كل أولئك وأشباهاها من نزعات ، يتعرض لها القادة ، بحكم مراكزهم ، وتمتحن بها نفوسهم ، في ميدان العمل ، فلا يصممهم فيها ولا يقيهم شرها ، إلا حكمة رزينة ، ورأى سديد ، وتقدير صحيح . . . وتلك الحكمة تتطلب لونا من القدرة العقلية ، ليس هو النفاذ في بعيد الفروض ، وغريب الاحتمالات ، إذ أن مثل هذا النوع من التفكير والتأمل ليس من خير العاملين ، ولا من قوى أولى العزم والإقدام ، بل هو ضار بهم أحيانا ، ومسيء إليهم ، إذ لا يلبث التأمل السرف والاقتراض البعد

أن يسلم إلى الشك . والشك يؤدي بظلامه وحيرته إلى الفتور والوهن ، وينتهي الفتور إلى السكون والتراخي فلا إقدام ولا إنجاز ... وبهذا يكون التطرف في التفكير الموازن ، بدعوى الحذر والدقة ، مضيعة للفرص ، خطرا على صاحبه ، مثل خطر الإقدام الطائش ، إذ يدفعه إلى الإسراف في تقدير الموانع والتوسع في توقعها واحتسابها ، بمعاونة الذكاء النظري الفسيح ، وهذا هو الذكاء الذي لا ينتهى إلى الحكمة ولا يعين على سداد رأى ، ولا يصح به تقدير ، ولا تقوى شخصية ، ويمتد نفوذ ...

أصحاب العزمات المرجوة ..

إن الحزم في الحياة العاملة ، يتطلب مزايا معتدلا متسقاً لا تعوزه الفطنة ، كما لا يوهنه الذكاء النظري وحوادث الحياة متمجلة غير متأنية ، ولن تُعتب مبهطاً يعجز عن تأليف هذا المزاج المتعادل الأجزاء من نظر ومضاء معاً ، بل تتطلب رأيا في إقدام ، وتفكيراً في حزم ، وحكمة في نفاذ ...

وتلك هي الحكمة ، التي نعتدها من شمائل القادة ، وليس يجب أن نلتصمها في واسمى الإطلاع ، ولا أصحاب المقدرة العلمية النظرية ، ولا المتعمقين في صنوف من العلوم العالية ، فكل هذا مما لا تنهض به وحدة شخصية بل كما رأينا خطره ، على عزمات الماضين ، وإقدام العاملين ، ولذا رأينا - وزي - من يدبّرون الشؤون الكبرى في الحياة ، ويتسلمون الأزمات أناسا من غير هذا الطراز ، قد زانتهم الحكمة العاملة ، والذكاء القدم ، أكثر مما أسمعهم التبحر والتوسع ، مما لا غناء فيه ولا وفاء في حياة العمل .

تعالوا إلى هدى القرآن ، نسمع كيف أعد رجاله القادة ، ورسله البناة ،
وبم نفحهم ؟ وماذا علمهم ؟ إنا لنسمعه يقول لعيسى عليه السلام : [اذكر
نعمتي عليك ، وعلى والدتك إذا أُيدَتْك بروح القدس ، تكلم الناس
في الهدى وكهلاً ، وإذا علمتُك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل]
كما يقول عنه أيضاً : [ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل]
وكذلك يمتن على الأمم بأنه بعث إليهم الرسل يعلمونهم الحكمة إذ يقول :
[كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم
الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون] .. [لقد من الله
على المؤمنين ، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم
ويعلمهم الكتاب والحكمة ، وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين] وتلك
الحكمة هي التي يمتن الله بإتيانها الأنبياء وغيرهم [ولقد آتينا لقمان الحكمة
أن أشكر الله] [ولقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة] . كما يقول
عن داود عليه السلام : [وسدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَلَ
الْخَطَابِ ، وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ]
كما نسمع أن تلك الحكمة خير كل الخير [يؤتي الحكمة من يشاء ، ومن يؤت
الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ، وما يذكر إلا أولو الألباب] وما أنزل على
الرسل هو الحكمة كذلك إذ يقول لرسول القرآن عليه السلام .. [وأنزل الله
عليك الكتاب والحكمة ، وعلمك ما لم تكن تعلم ، وكان فضل الله عليك
عظيماً] كما يقول لأمته : [واذكروا نعمة الله عليكم ، وما أنزل عليكم من

لكتاب والحكمة يمظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم [ويقول لآل بيته] واذكروا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة [ويقول عن النبيين جميعاً عليهم السلام] : [وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة] ومن معنى هذه الحكمة التي رأينا دورانها في الحديث عن الرسائل ، وبيان شأن الحياة ، وما به انتظامها ، من معنى هذه الحكمة التي علمها الأنبياء ، وعلمتها الرسل للأمم ، نعرف ما يريد القرآن للرسل القادة من تعلم وتعقل ومعرفة .. والحكمة في أصل معناها اللغوي ترجع إلى المنع طلباً للإصلاح ، فالحكيم هو الذي يمنع نفسه ، ويصرفها عن هواها ، والحكمة وضع الشيء في موضعه وهي صواب الأمر وسداده ، وهي على هذا إنما تشمل العلم والعمل دائماً ، فهي معرفة السكون وفعل الخير كما يصرح القرآن بهذا المعنى العملي للحكمة ، حين يعد طائفة من أصول الأخلاق أوامرو ونواهي في سورة الإسراء ، ثم يعقب عليها بقوله : [ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ..]

ومن هذا الهدى القرآني لمعنى الحكمة ، وأنها في الناس معرفة الحق وعمل الخير معاً ، نعرف ما يراد من حكمة القادة وما يطلب فيهم من أصالة الرأي ، وحسن التقدير ، ولطف التناول العملي ، لا المقدره النظرية المجردة ولا التردد العقلي لمان أو فكر ، وعلى هذا الهدى العملي القرآني ، نستبين شمائل القادة ، وخصائص الرجال الصالحين لتسيير الحياة وقيادة الجماعة ، قياده موفقة ناجحة ...

لقد ذهب المتكلمون ، يبينون الشروط الواجب توفرها ، في الرسل

القادة فعدوها صنوفاً منها ما هو خلق أدبي ، ومنها ما هو عمل تنفيذي ، ومنها ما هو ذهني ، فعدوا الصدق والأمانة من الأخلاق ، واشتربوا من العمل ، التبليغ والأداء ، وشرطوا الفطنة الذهنية ، وهذه الفطنة هي التنبيه إلى المعنى واتقاء الفعلة ، وكل فطنة علم ، وليس كل علم فطنة .. وما دامت لنا في الرسل الأسوة الحسنة فعلى غرار هذا تكون شمائل القادة الذين يصلحون للتدبير ، هي تلك الحكمة المانعة عن الهوى ، الدافعة إلى فعل الخير . لكن من المتحدثين في شمائل الرسول عليه السلام ، من توسع في ذلك أيما توسع فلما تحدث عن بلوغ رسول القرآن عليه السلام ، الغاية من كمال العقل ، الذى منه ينبعث العلم والمعرفة ، ويتفرع ثقبوب الرأى وجودة الفطنة ، والإصابة ، وصدق الظن ، والنظر للمواقب ، ومصالح النفس ، ومجاهدة الشهوة ، وحسن السياسة والتدبير ، لم يقف عنده هذا الحد ، بل مضى في بيانه فقرر « أن فنون العلوم المختلفة ، قد اتخذ أهلها كلامه عليه السلام فيها قدوة » وعد من هذه العلوم التى تعتبر شارات الرسول عليه السلام فيها حجة : علم الطب ، والحساب وغير ذلك ^(١) ولا أحسب هذا التوسع يساير هدى القرآن الكريم ، فى بيان ما علمه للرسول ، وما علمته الرسل للأمم ، فقد رأيناه يكرر بيان ذلك ، غير معنى بشيء من أمثال هذه العلوم ، وتلك المعارف ، لأنها ليست من شأن أصحاب التدبير الاجتماعى لحياة الأمم ، ولا من مهام أصحاب القيادة العملية .. وما هذا القول إلا من التزيد الذى ظنوه حيناً ما يرفع من قدر القرآن فعدوا القرآن مصدر كل علم ، وبذلك

---

(١) مُلأً على القارى على الشفا للقاضى عياض ١ : ٢٣٣ — طبعة استانبول .

شغلوه عن الهدى الإجتماعى والتدبير النفسى الذى هو المهم الأول ، والشأن الأعظم فى الحياة ، فحسبنا فى شمائل القادة ، ما هدى إليه القرآن من «الحكمة» وحبذا الحكماء من رجالنا يبعثون فى الناس الحياة ..

يا شرق .. لقد بعث الله فى العرب الأميين ، رسولا منهم ، أميا مثلهم ، لكنه القائد الحق ، فزكاهم ، وعلمهم الكتاب والحكمة فكانوا المجاهدين بأنفسهم وأموالهم ، توجوا بجدك ، بحضارة باذخة ، ودولة واسعة ، بعثت العقول ، وخلقت العلماء وتركت لك من تراث تاريخك ما لن تنساه .. هذه تجربتك القديمة ، ثم تلك أمة العرب الحديثة . وما أشبه الليلة بالبارحة ، فى تجارب الحياة ، تنادى كلها بأن بناء الأمم يؤسس على الحكمة العاملة ، وأن بناء الأمم إنما هم رجال الخلق والعمل قبل كل شيء .. واليوم - يا شرق - قد أقيت أمرك ، لأشخاص لعلمهم كانوا فى صغرهم الطلبة النجباء ، أوفى كبرهم ، المقاويل البلغاء ، أو الموظفين الكبراء ، ولكن من هم فى الفطنة الحكيمة والحكمة الفطنة ؟ !! ليسوا بذلك ، فرأيهم يقولون ، ولا يفعلون ، ويدورون ولا يقدمون ، فهل لك إلى أن تلوذ بتقديم تجاربيك وحديثها فتؤمن بأن أصحاب الحكمة ، لا العلم النظرى ، هم الذين يزكونك ويطهرونك ، ويسودونك ويعزونك ، لا بالقول المطنطن ، بل بالسداد والرشاد والفعل المقدم ..

يا شباب .. ما تحدثت عن فطنة القادة والرجال وحكمتهم ، إلا وأنا شاعر بحال متعلميك ، وسوء تقديرهم لأنفسهم ، إذ يظنون أنهم يوفون على الغاية يوم يحملون إجازة كذا ، ويتمون فى العلم مرحلة كذا ، وأما كيف يصلحون

للتقدير الحكيم ، ويستطيعون الرأى السديد ، وتواتيهم فى العمل الفطنة
النافذة فشئ لا يحسبونه .. فهل ترانا - يا شباب - قد أثرنا فى الحياة ،
وتأثرنا بها ، بقدر ماصار فينا من حافظين ودارسين ، ومن نسميهم
متعلمين ؟ ! اللهم لا ، ولا .. إنما يصلح للحياة ، ويصلح الحياة ، من ظفر
بحكمة الحياة ، لا من تحدث وحديث عن حكمة الحياة ، وليس صاحب
الفضيلة ، هو الذى يتعلم الأخلاق ويعلمها ، بل الذى يؤمن بها ويلتزمها ،
فهى نفسك يا شباب ، بالتقدير الحكيم ، والتقدير الفطن . اتحدث
فى الوجود أثراً ، ويتم فى الحياة عملاً ، بعد أن تنال منها علماً ونظراً .

شمائل الإسادة

(٢)

[وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة ، فُسْتَقَرَّ
وَمُسْتَوْدَعٌ ، قد فَصَّلْنَا الآياتِ لقوم يَفْقَهُونَ] صفت سماؤكم حين
غامت سموات الآخرين ، واعتدل جوكم حين اضطربت أجواء الآخرين
وأخصب واديكم حين أجذبت أودية الآخرين ، وتقدمكم فى طريق الحضارة
آباء أقاموا لكم فيه معالم لا تبلى ولا تبيد ، حين ضلت معالم الطريق جموع
الآخرين ... ولكن هؤلاء الآخرين مضوا يتناهبون الحياة ، وأنتم
وقوف منها موقف الضال التائه !! فأين أنتم والجد والمجد ، والعظمة
والجاء ، والقوة والسيطرة !!! .

أيها المؤمنون بحقهم فى الحياة .. فى سبيل هذا طال حديثى إليكم
عن القادة والرجال ، ولفتكم إلى بعض شمائلهم وخلاتهم ، فحدثكم من
ذلك عن الفطنة النفاذة التى تبين الغائب شاهدا ، وعن الحكمة العاملة
التي تعرف الصواب ، وتعمل الخير ، وأثرهاتين الصفتين فى حياة الجماعة
وماضى الشرق ، إذ كان له من قديم قاده ، وحديث رجاله ، فطناء حكماء
ولو أنهم أميون ، فسادوا وشادوا ، وخلقوا نهضات ، وأقاموا دولات
وأنه اليوم لأحوج إلى واحد من هؤلاء يرد عليه بعض حقه ، ويحكم بعض
أمره ، ويقضى على بعض عبثه ويأخذه ببعض الجد العامل .

أيها المؤمنون بحقهم فى الحياة .. أتابع الحديث الآن عن شىء من

تلك الشرائع والخلائق ، وبمض هدى القرآن صناع الرجال ، ومروض الأمم المدير لعزها وسؤدها ، ولله العزة ورسوله وللمؤمنين ، فأشير إلى خليقة من خلائق القادة ، قوية الخطر عنيفة الأثر ، فى شخصيتهم ونفوذهم بين جماعاتهم وسيطرتهم على أقوامهم ... صفات تحدث عنها القرآن ، فى قاداته الرسل ، فأمنت الحياة ، والبحث النفسى ، على هذا الحديث الأسبق ، والحق الأقدم .. وتلك من شرائعهم هى المشاركة الوجدانية بينهم وبين جماعاتهم ، والارتباط النفسى ، الذى يصل قلوبهم بقلوب أقوامهم ، ويربط بين أرواحهم وأرواح أممهم ، فيجمع الكثرة فى وحدة ، ويصير البعيد النأى حاضراً قريباً ، يبادل قومه حسا واحداً ، ويرى وإياهم هدفاً واحداً ، ويحقق معهم غاية واحدة ... ذلك أن شخصية القادة ونفوذهم إن اعتمدت على قوة جاذبيتهم ، وقامت على عظم استمالتهم لمن حولهم ، استمالة معنوية روحية أو أن شتم استمالة كهربائية متغلغلة ، لا تصنع فيها ولا تكلف ، ولا احتيال ولا افتعال ، وإنما أهم عناصر هذه الجاذبية ، وأقوى أسباب ، تلك الاستمالة . هو المشاركة الوجدانية التى توحد بينهم فى الشعور بالسراء ، والتأثر بالضراء ، وتدع القادة يعيشون معهم فى عوالمهم ويتنفسون معهم فى أجواء نفوسهم ، يجدون لهم أصدق وجدان وأدق ، وتهفو قلوبهم بآمالهم ، فى مثل استهواء تلك الآمال لقلوب أعوانهم واستيلائها على نفوسهم ، وهم بهذا النفوذ إلى أرواحهم يستشفون أفكارهم ويدركونها دون حاجة إلى تعبير عنها وقبل أن تنفرج الشفاة يبيان لها أو شرح ، بل يذكر كونها حتى حين

تمجز الجماعة عن الإيضاح ويعوزها البيان الكافي لأنهم — كما قلت —
يشعرون بشعورهم ، ويفكرون بعقولهم ، وتستهويهم ، وتؤرقهم
أحلامهم ، ويصيبهم طموحهم ، ويجسمون من ذلك مادي وخفي ويرتقون
إلى ما تباعد في التسامى والطموح ..

أيتها النفوس الملهمة . . إنما تحدث تلك المشاركة الوجدانية ، وهذه
الصلة النفسية أثرها إذا ما قامت على تعادل نفسى ، واتزان روحى
فى القادة ، بحيث لا تطغى عليهم رقة العاطفة فينتهون إلى مشاركة رقيقة
ضعيفة تحاول استمالة الجموع ، بستر أخطائها ، وإخفاء أغلاطها ، وتجاهل
مواضع ضعفها ، ولا تغلبهم أهواؤهم الذاتية فيعملون لاجتذات تلك الجموع
بملق مداهن ، وترفق مسرف ، يعرف موقع هواهم ويسبق إلى موضع
رضاهم . ويحرص على كسب حبهم والظفر بتأييدهم . . لا ، ثم لا ، إنما
المشاركة المرجوة هى المشاركة التى تهتدى بالصلة النفسية فى الإدراك
الصحيح للخطأ والصواب . بتقدير سليم ، وموازنة منضبطة صائبة . تعرف
موضع القوة والحق فيهم فتؤيده وتشيد به ، مفتبطة مبهجة ، سعيدة
مفاخرة ، وتعرف الضعف والخطأ ، معرفة صحيحة عادلة ، فتصد عنه ،
وتمنع منه فى غير هوادة ولا استحياء ، لا يغلبها على ذلك الوجدان ،
ولا يهزها المطف فيحول بينها وبين المواجهة الصريحة الجريئة ، على أن
تكون صراحة وجراة ، لا تحط من كرامتهم ، ولا تفض من اعتدادهم ،
فهى مشاركة نفسية عادلة ورحيمة مما ، لأنها عادلة فى غير قوة ، مجاهرة
فى غير ملاينة ، مصلحة فى غير ضعف ، تألم لخطأ الخاطئين قد رما تبتهج

بصواب الموقنين ، لأنها تحرص على هؤلاء بقدر ما تغتبط بأولئك ، تقدر
المخطيء ظروفه وبواعثه وأعدائه إذ هي تحسب بنفسها لنفسها ، فتلتبس
العذرة ، وتبذل المغفرة ، وتقسو أو ترق لتصلح لاغير . وإذا ما كانت تلك
هي المشاركة الوجدانية التي هي رباط روحي ، يوثق ما بين القادة وجموعهم ،
فليس من القادة من يظنون أنفسهم المصيبين أبداً ، وغيرهم هو المخطيء
السيء أبداً ، ويحسبون أنفسهم المخلصين الصادقين فقط ، وغيرهم هم
المفسدون الكاذبون دائماً لأراى لهم حتى يسمع ولا عذر عندهم حتى يبسط
ولا حق يمكن أن يعترف لهم به وأمثال هؤلاء لا يشاركون قومهم مشاركة
وجدانية ، ولا يعيشون في نفوس مخالفيهم لأنها من نفوسهم ، ولا يفكرون
بمقل معترض عليهم لأنه من جنس عقلمهم ، وبذلك يخسرون ولا يكسبون ،
ويفسدون ، ولا يصلحون ، ولا يقودون بل ينفرون ، ولا تلبث أشخاصهم
أن تكون أعلام فرقة وشارات خلاف .

آيتها النفوس الملهمة .. إن المشاركة الوجدانية من القادة لجماعاتهم ،
إنما تقوم على اليسر والسهولة في خلائقهم ، وتعتمد على القرب التام منهم ،
وعلى التواضع المطلق لهم مع سعة الصدر ، ورحابة النفس حتى تلقى ألوان
الناس جميعاً ، وتتسع لأنواعهم جميعاً ، وتتفهم من العقول جميعاً ، وتحرص
على أهلها جميعاً دون أن يكون ذلك عن تصنع أو تحايل ، بل عن إقبال
ووحى صادق ، وبسطة نفس سمجة ، وسمو روح ذاتي ، يلم لخطأ الخاطئين
كأنه خطأه ويسعد بتوفيق الموقنين كأنما هو عمله ، ومادون ذلك من سلوك
وتصرف ، لن يهيب لتلك المشاركة الوجدانية ولن يحققها .

لقد من الهدى القرآنى تلك الناحية من نواحى عظمة القادة الرسل ،
مسره الروحى النورانى ، فجاء من ذلك بالعجب المدهش .. ولقد كنت تحدث
عن هذه المشاركة النفسية ، فى الحديث عن سلام الأسرة ووحدة النفسية
فاشرت إشارة لأمعة ، إلى تلك الوحدة بين الرسول والأمة .. وإنكم لتعرفون
أن القرآن قد أمتن على المؤمنين ، بأن بعث الله فيهم رسولا من أنفسهم ،
[لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته
ويزكِّيهم] .. وقد كانت دعوة إبراهيم عليه السلام للأمم من ذريته ، أن قال :
[ربنا وابعت فيهم رسولا منهم ، يتلو عليهم آياتك ويزكهم] وأقوى ما قرر
القرآن فى شأن هذه المشاركة الوجدانية للقادة قوله : [لقد جاءكم رسول
من أنفسكم عزيز عليه ما عِثُّمْ ، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم]
كلمات قيل إنها آخر ما نزل من القرآن ، فكانت أحدث الآيات بالله عهدا ؛
وقال عمر (رضه) لو كانت ثلاث آيات لوضعتها على حدة ، ولكنه إن لم
يضعها سورة على حدة ، فإنها القرآن عجب يهدى إلى الرشده ، وسورة كاملة
فى رياضة الرجال ، وصنع القادة الأبطال ، سورة لا ينبغي أن تغفل عنها
لحظة ما ، عين متصدر لرياسة ، أو مقصد لقيادة ، مهما يكن لونها وشأنها .
ولقد شعر المفسرون من قديم الزمن بقوة ما فيها من صفات القادة فوقف
عندها الواقفون منهم بقدر ما تناله عقولهم ونفوسهم ... وهى اليوم
فى المشاركة ، الوجدانية التى يميزها النفسيون بين عناصر الشخصية أكل
دستور ، وأوفى بيان .

جعلت ما بين القادة الرسل وقومهم ، وخذة نفسية ، إذ جاءهم الرسول

من أنفسهم ثم كان عزيزا عليه غنتهم شاقا على نفسه ما أعنتهم وأضرهم
أو ضلوا به وأثموا ، ثم هو الحريص على إيمانهم وصلاحهم ، حريص على
ضالهم أن يهديه الله ، وإنه لذلك الحرص الذي تقف عنده ، بما وقف عنده
القرآن ونحدث عنه ، ثم بما تحتاجه حياتنا وبما ينقص في أخلاق قومنا ،
هو ذلك الحرص ، الذي مثله القرآن في رسوله عليه السلام ، عنيقا متهاككا
إذ يقول له : [فملك باخع نفسك على أثارهم ؛ إن لم يؤمنوا بهذا الحديث
أسفًا] كما يقول : [لملك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين] والبخع قتل
النفس غما . ولعله مهلك نفسه ، مبالغ في ذلك ، حرصا على أن يؤمن الكافر
من قوم لأنه حريص عليهم جميعا ، عزيز عليه عنت من آمن ومن لم يؤمن
على السواء ، والله هم بالخبر عن نبي الله ، أنه عزيز عليه ما عنت قومه ،
ولم يخصص أهل الإيمان ، فكان ﷺ كما وصفه الله عزيزا عليه عنت جميعهم (١) .
ثم هو بعد ذلك كله كما وصف آخر الآية : [بالمؤمنين رؤوف رحيم] وصفه
الله بالصفتين اللتين وصف بهما نفسه حين قال : [وإن الله بالناس لرؤوف
رحيم] . . . والرافة فيما قالوا ، أبلغ من الرحمة وأقوى ، حتى يرى بعضهم ،
أن الرافة لا تكون إلا لله تعالى ، لأنه هو وحده ، الذي يعطي لغير غرض
ولا غاية ، والرافة إيصال النعم ، صافية خالية من الألم فالرافة مبالغة
في الرحمة ، تتقدم ذكر الرحمة في القرآن دائما ، لتلفت إلى أن تكون رحمة
الراحمين كاملة سامية . . .

(١) عبارة الطبري بلفظها ج ١١ ص ٥٦ وقد ناقش في اتفاق ذلك مع معاملة
للكفار ، وأجاب بما يدفع كل اعتراض .

وهكذا رسم الهدى القرآني لقادته الرسل ، طرق أداء رسالاتهم
الكريمة ، في توجيه حياة أممهم . . ومضى رسول القرآن عليه السلام ،
يحقق ذلك في عظمة نفسية ، وبمشاركة وجدانية لقومه جعلته أبا للناس ،
شفقة ورحمة ، أبوة صلح بها لقول القرآن عنه : [النبي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ
وَأَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجِهِ أَمْهَاتُهُمْ] . فكان دائم الفكر ، في عاقبة أمرهم
ويتفقد أصحابه دائماً ويتعهدهم ، ويتتبع أحوالهم ، ويسعى في حاجاتهم ،
حتى قالوا : « إن كانت الأمة من إمام المدينة ، لتأخذ بيد رسول الله
ﷺ فتنتقل به حيث تشاء ، من طرق المدينة وبيوتها في سبيل قضاء
حاجة لها » . فأسس هذه المشاركة الوجدانية ، على سهولة الخلق ويسره ،
وتواضعه للدمث النبيل ، وبكل أولئك ألف أصحابه ، وجمعهم ،
ولم ينفّرهم ، حتى كان يحترس ممن يحترس منه ، دون أن يطوى عنه بشره
ولين خلقه ، .. وكانت تلك المشاركة النفسية تتناول خصومه ، كما تتناول
أنصاره ، تتسع لتقدير حالهم ، والرفق بهم ، كان يلقاه الرجل منهم بالمجابهة
السفينة المخالفة أو السبة المفحشة ، فيهم أصحابه به وأيديهم على سيوفهم
يريدون قتله ، فيردهم عنه ويحميه ، وما يزال يتلطف به حتى يرده مؤمناً
مخلصاً ، وولياً حميماً ، بعد عداوة جامعة .. وعلى ضوء هذا الهدى القرآني ،
والسلوك النبوي ، أدرك من أدرك من أولى الأمر في الإسلام مدى المسؤولية
الاجتماعية الهائلة ، التي يضطلعون بها ، حين يولون أمر الناس ، فهيئوا
أنفسهم للمشاركة الوجدانية الكاملة ، مع أفوامهم بما عسوا ليلاً ، وما تجسسوا
وتعرفوا ، وتحروا من شئون الناس ، تحقيقاً للعدل ، وفاضة شئونهم ، إشفاقاً
من هول ما يحتملون .

يا شرق ... كذلك أدب ربك ، قادتك ورجالك ، وكذلك عرفوا
واجبهم ، وأدركوا مسئوليتهم ، فكانوا حيناً من الدهر مثلاً صالحة ،
سجلت حقاك في المجد ، وانتزعت حظك من العظمة ، .. واليوم إذ حق
الانبعاث وقرض النهوض ، وألحت الحاجة إلى الرجال ! اليوم يقدمك ناس
هم فيك اسماً ونسباً ، لكن أين هم من طابعك ومزاجك وطالك النفسى
الخاص ! أين مشاركتهم الوجدانية لقومهم ؟ أين تواصلهم النفسى معهم !
هل يعيشون في عوالمهم ، هل يتنفسون في أجوائهم ، هل يشعرون بمصاعبهم
هل يجمع خيالهم ، فيتصورون من خلال أضواء الثريات . وأصداء النفحات
وانساق الأزهار ، هل يتصورون من خلال ذلك ، كهوف الكفور
وسرايب الأزقة ، وظلمات الجهل ، وغوائل المرض ! هل يشاطرون ضحايا
هاتيك النوائب كلها آلامهم ، وينفعلون بها انفعالهم ، أو قريباً منه ، أو شبيهاً
به !! لو كان من ذلك شيء مهمل يضؤل ويضعف إذن لمسوا شئون الحياة
واتصلوا بجدها ، وأمسكوا عن غير ذلك من قول عابر ، وكلام متبخر
وعبت تافه ..

أين مسيرتهم النفسية لحياة قومهم إذ طال تصدرهم فيها ، ووقوفهم
بها ؟ لقد جاءوها في وقت مضت بعده أعوام وأحوال ، تغيرت فيها الحياة
كثيراً ، وتطورت سريعاً ، فهل أدركوا أن أمورا جدت ومشاعر تولدت
وآمالاً تسامت ؟ هل تجددت لذلك عندهم خطة ، أو تطور له تقدير ! أم
يدأبون على ترديد عبارات قديمه ترديد المبسحين ، ويدورون في أول ما أوقفوا
فيه من مدار !!!

أين مشاركتهم النفسية ، وصلتهم الوجدانية بمن يبادلونهم التفكير ،
وينازعونهم الرأي ، ويقاسمونهم العمل ؟ هل يعز على واحد منهم ما يعنت
صاحبه ، ويشق عليه ؟ هل يعز عليه خطؤه أو ضلاله ؟ هل يحرص على هدايته ،
هل يحرص على تعاونه ؟ هل فيهم رؤوف بصاحبه رحيم ؟ إنما يتلمس كل
منهم خطأ صاحبه ، ويتسقط زلة مشاركه بل يكذب ليشوه سمعته وينتحل ليشنع
بغلطته ، وهكذا لا ترجو فيهم رجاء ولا تنوط بهم أملا ، وهم حرب على
أنفسهم وقومهم ، بأسهم بينهم شديد وقلوبهم شتى . وتسألهم ماذا لكم من
الأمم فتختلفون ؟ وماذا في يدكم فتتنازعون ؟ فلن تجد لذلك جوابا ، ولن
تنقطع لهم شجناء .

يا شباب ، انغمس في حياة قومك ، وعش في عوالم قومك ، تهىء لهم
رجالا من أنفسهم يعز عليهم ما يفتنهم ويحرصون عليهم ، ويكونون بهم
ووفاء رجاء ...

شمائل القادة

(٣)

[وله الكبرياءُ في السمواتِ والأرضِ وهو العزيزُ الحكيمُ] وبعد ،
طال انتظار الشرق قاده . وابتغاؤه رجاله فتنفست بثنه ورحت أُنحدث
عن شمائل القادة ، غير مرة .. وكان آخر القول في شمائلهم عن المشاركة
الوجدانية والمواصلة النفسية بينهم وبين قومهم ، وما جاء به القرآن من
هدى عن تلك المشاركة .. واكبر ما ينفص حياتنا اليوم منها ، حين
نشهد المتصدرين ، وقد أعوزهم الإيمان بشخصية هذا الشرق وعظمته ،
وقامهم التمثل الكامل لطابعه الخاص ، ومزاجه التميز ، فهم يأخذون من
شئون الحياة ويدعون ، غير مهتدين ولا واضحين ، قد غمرتهم في حياتهم
الاجتماعية والعقلية والسياسية نزعات غريبة لم يسألوا عن صلاحيتها للشرق
ولم يبحثوا ملائمتها له ، فهم في تفكيرهم ، وتديبرهم ، مثلهم في عملهم
وتنفيذهم كما هم في نظام حياتهم ، مقلدون مسيرون ، ومن هنا لا يحسنون
الاستجابة دائما ، لما تهوى إليه أفئدة قومهم ، ولا يسايرون تقدم آمالهم
فما تأتلف منهم قوة ، ولا ينالون من عدو نيلا ، ولا يبلغون من غاياتها
مبلغا . وتلك وأشباهها نواح نجد في هدى القرآن المتسع لإصلاحها ،
وفي بيانه عن شمائل القادة ما يرجي خيره فيها فلنمض إلى شيء آخر من
ذلك . [وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ] ..
يصف الدارسون للحياة ، ظاهرة واضحة في سير الجماعة وأفعالها ،

هي أنه حين تتوحد فكرتها ، ويتحد اتجاهها يكون لها جو معنوي شامل يجعل الفرد من أفرادها ، يتأثر بما يقع أمامه ، تأثرا قويا ، ويلتفت لما يحدث على مرأى منه التفاتا مستعدا ، ولا سيما حينما يصدر الفعل عن شخصية قوية بارزة ، فإنه يثير في المشاهدين له من أفراد تلك الجماعة ، ميلا إلى الإتيان بمثله والمحاكاة في فعله فيكون الفعل الأول الذي صدر من صاحب الشخصية المؤثرة لافنا ومنبها يدفع المشاهد إلى المحاكاة والتقليد المائل ، ولهذا الناموس في « اللفت والمحاكاة » أثر كبير ، في كثير من حركات الجماعات وأفعالها ، بل لناموس « اللفت والمحاكاة » أثر في فعل الأحياء المختلفة ، من إنسان أو حيوان ، وبه يفهم ما يقع أمامنا من متابعات واندفاعات ، في أشياء نفسية ، وفي أعمال مادية ، تترتب عليها حركات كبرى مؤثرة في سير التاريخ وإذا ما أدركنا هذا الناموس في « اللفت والمحاكاة » عرفنا ما يمكن أن يكون للقادة ، بقوة شخصياتهم من أثر بعيد في حياة قومهم ، فهم يلفتون أمتهم لفتا فعلا ، وينبهونها إلى محركاتهم في أعمال قد تكون في سجل المجد صفحات بارزات ، وقد تكون في حساب التاريخ سقطات قاتلات .

أيها المؤمنون بحقهم في الحياة . . . إن القادة بما لهم من هذا الأثر الهائل تلمس فيهم ألوان من قوة الشخصية ، وفنون من سحر الجاذبية وترجى لهم خلائق تكون من القوة والسلامة بمكان عظيم ، حتى تلفت شخصياتهم وجاذبياتهم ، وشمائلهم الكريمة إلى الخير والبر . . . فهم أحوج الناس إلى قوة خلقية تنطوي على كبر النفس ، وعظم الهمة ، والشهامة والنجدة ، واحتمال الكد ، والصبر على المظالم في المطالب الهائلة ، ليتم لهم الاستعداد

والرضا باحتمال الآلام والمخاطر مهما يكن نوعها من جسمانية أو نفسانية .
فيقوموا بواجبهم ، في غير تزويج ولا اضطراب .. هم أحوج الناس ، إلى
قوة خلقية ، تنطوي على الاستهانة بالشدة والاعتدال على حمل المكازة ، والثقة
عند المخاوف ، إذ هم في الطليعة دائماً ، عملهم الأول أن يقدموا في اللحظة
المناسبة وأن يسددوا الضربة الأولى في حينها ، وأن يقتنصوا الفرصة في البرهة
التي تسنح فيها ، دون رهبة مؤخرة ولا تهور طائش متعجل .. هم أحوج
الناس إلى قوة خلقية ، تستطيع احتمال سعادة الجذ بمثل ما تحمل شقاوة
الحظ ، في غير شغب ولا غضب ، ولا وهن ولا برم ، فأذنانهم عند الأزمات
حاضرة تسعفهم بما ينبغي ، مهما يتخرج الأمر ، وتزجر الصواعق . ونفوسهم
عند الظفر قارة ، مهما يكن الغم ، ويبطر النصر .. لم يطمعوا في حياة خالية
من الألم فتروعهم الشدائد ، أو تهدم المصاعب ، بل يواجهون الحياة كما هي
مزيجاً من أحزان ومباهج ، ومتع تحفها شدائد ، وسعادة يناوشها الشقاء
والعناد .. يتقبلون هذه ، ويتوقعون تلك ، فلا ينظرون لغد ، نظرة منهار
يأس ، يعين على الهزيمة بتمثل الهزيمة مقبلة ، بل ينظرون بعين مستبشر
هاديء مقتاد للظروف ، متحكم في الحياة ، يتشوف لغد أفضل ، مهما يكن
ظلام اليوم حالكا ، وأعاصيره هوجاء ، ورعوده قاصفة . وتلك القوى
الخلقية ، يجمعها إن شئت وشاء ممك الأَخْلَاقِيُون^(١) كلتان خفيفتان :
الشجاعة والتفاؤل . وتنثرها إن شئت ، صفحات بل فصول ... خليقتان
يستعد بهما القادة للوقوف في مركزهم الدقيق الخطر يلفتون بأعمالهم وحركاتهم

---

(١) ابن مسكويه تهذيب الأخلاق ص ١٦/١٧ على هامش «أدب الدنيا والدين» .

فتتنبه الجموع ، وتقوم بأعمال واسعة المجال ، عنيفة الأثر ، مقررة للمصير ،
ليس باعثها الفعّال ، إلا شمائل القادة ..

وضع الهدى القرآنى قاداته الرسل فى أممهم ، ذلك الوضع الدقيق ،
وأجراهم على تلك السنة الكونية ، وأسس لذلك أساسا متينا عريضا فلقد
أجرى القرآن الأمر ، على خلاف ما جرى عليه غيره إذ قرر بشرية الرسل ،
وأصر عليها ذلك الإصرار الذى مضى حديثى إليكم عنه ، فأكسب الحياة
بذلك ما أكسبها من كبار المزايا على حين سجل على الناس ، تلك المائلة
الكاملة ، والمشابهة التامة ، لئلا تكون لهم حجة بعد ذلك فى أن يدعوا
التمثل بالرسل والمحاكاة لهم حين تلقىهم وتنبههم أعمال الرسل الحكيمة
وتصرفاتهم الرشيدة ... ثم أضاف إلى ذلك ، مشاركة هؤلاء القادة الرسل
لقومهم مشاركة كاملة ، على ماضى من بيان .. وبهذه المشاركة يزداد
التفات الناس كلما نبهتهم أعمال الرسل ، وتتحقق المحاكاة السرعة وإذا
ما وضع القرآن تلك الأسس الوثيقة كلها للفت والمحاكاة ، بين الرسل وأفراد
أممهم ، فقد حق له أن يقول : [قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم
والذين معه ، إذ قالوا لقومهم إنا براء آء منكم ومما تعبدون من دون
الله] ويقول : [لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا] ، [لقد كان لكم فىهم أسوة حسنة لمن
كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد] ،
[أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده] وفى الحق أنه ما من قدوة
خير من قائد قدمت له المائلة التامة بمجده ، وتحققت فيه المشاركة الوجدانية

الكاملة لقومه ، تحققها في أولئك الرسل صلوات الله عليهم ، كما وصفها
فيهم القرآن .

إذا ما أقام القرآن رسله القادة ، بين أممهم هذا المقام ، فقد
استكمل شمائهم ما شاء الله أن تستكمل شمائ إنسانية خيرة صالحة ، وأقر
في نفوسهم من الشجاعة ، ما احتملت نفس متسامية ، وذلك حينما جعلهم
يرمون بيد الله عن قوس القدرة ، وقال لأحدهم : [وما رميت إذ رميت ،
ولكن الله رمى وليلى المؤمنين منه بلاء حسنا ، إن الله سميع عليم] ولقد
ثبت قلوبهم بثقة متفائلة لا تياس ، إذ كتب الغلبة له ولهم فقال : [كتب
الله لأغلبن أنا ورُسلى إنَّ الله قَوىٌّ عزيزٌ] وإني لأشعر ، ويشعر
مستمى الكرام مى بالغنى عن التماس مظاهر الشجاعة المتفائلة في القرآن
وحديثه عن قاداته الرسل ، أشعر وتشعرون بذلك بمد الذى أسلفت قبل
الآن ، من أن هذا القرآن بخبرته النفسية قد أجرى أمر هؤلاء القادة على
حقيقة الفطرة النبيلة ، التى ينسب بها القادة العطاء ، غريزة المحافظة على ذواتهم
في سبيل رسالاتهم الكريمة ، ويغننون بأن يكونوا ضحايا أهدافهم ، ولما
أقر القرآن أمرهم على هذا ، أمرهم بأن يقاتلوا ولو تركوا وخدمهم ، وتخلّى
الجميع عنهم ، وقال في خطاب الرسول عليه السلام : [فقاتل في سبيل الله
لا تكلف إلا نفسك وحرّض المؤمنين] فأى شجاعة وراء ذلك ؟ وأى
ثقة أقوى من ذلك !! وأى تفاؤل !!

أيها المؤمنون بحقهم في الحياة . . . لن اكتفينا بهذا في شجاعة
القادة الرسل ، فإنى لأجد الحاجة ماسة إلى أن أتحدث عن شجاعة القرآن

نفسه ، نعم عن شجاعة القرآن ، ولا غرابة في هذا ، فإن النفس حينما تشرف على تلك الآفاق السامية من قوله : [فقاتل في سبيل الله ولا تكلفُ إلا نفسك] لا يلبث أن يحجب أنوار تلك الآفاق ، صنيع غريب نحو آية أخرى فيه إذ يقول : [يأيتها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا أهديتُم] حينما تقرُّ الآية الأولى عظمة الفرد النفسية ، وغيرته الاجتماعية ، وترده بنفسه وحده ، محوراً للكون وقطباً للوجود ، ومداراً للدنيا ؛ إذا بالآية الثانية [عليكم أنفسكم ..] ترده عند قوم قرديا أنانيا ، خائفا معزلاً قائماً بالسلامة ، غانماً الإياب .. نعم فإني لأذكر — ولعل مستمعي الكرام — يذكرون ، والذكرى مريرة أن قوما يمتطون الدين إلى الدنيا ، قد طلب إليهم يوماً ، أن يعهدوا لأهل الحكم ظهر الدين حين اشتجر الخلاف ، فخرجوا ينادون الناس باسم الإسلام ، أت يعكفوا على أنفسهم وينظروا في مصالحهم ، ولا يبسطون يد الجماعة ، ولا يدفعون عن أمتهم شراً ، وحسبهم أن يسلموا وتتوافر منافعهم ، وتوج أولئك القوم نداءهم بتلك الآية : [يأيتها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا أهديتُم] فهل حقاً دعا القرآن إلى هذا التخلي ؟ وهل نزل عن شجاعته الباهرة ، التي تقاتل ولو تخلى الناس ولا تكلف إلا نفسها ؟ ذلك ما أعنيه ، إذ أجد الحاجة إلى الحديث عن شجاعة القرآن نفسه ، وعن مدى هذه الشجاعة ! !

ما أنكر أنه حين عصف ظلم الفردية ، وعناد المصيبة التي احتكت في الدول الإسلامية ، قد أورد المفسرون قديماً حول هذه الآية أقوالاً ،

في إعفاء الأمر بالمعروف ، من تبعة هذا الأمر وإحلال الناهي عن المنكر من التعرض للأذى ، إلى آخر ما أورد من ذلك ، وحتى عند المحدثين من المفسرين ^(١) ، لم يترك القول في هذه الآية ، دون إشارة إلى هذا المعنى وبيان لذلك الحكم في الإعفاء والتخلص من مواجهة الشدائد .. ما أنكر أن هذا قد كان ، ولكن أين الأساس الأول الذي يقررونه ، من أن القرآن يفسر أول ما يفسر بالقرآن ، وبعضه يفسر بعضا ؟ وأين ما لا بد منه ، من فهم الوحدة الضرورية لكتاب واحد ؟ هل ذهب ذلك كله ، واختلف معنى الآيتين ؟ لا أحسب شيئا من ذلك قد كان ، فقد قال في الآية الأولى كما فهم المفسرون أنفسهم ، « باشر القتال بنفسك ، ومن نكل عنه فلا عليك منه » ^(٢) ، أى أن عليه نفسه لا يضره من نكل عن القتال وتأخر إذا قاتل هو ، وهذا هو بنفسه في الآية الثانية ، عليكم أنفسكم ما يضركم من ضل إذا اهتديتم .. ونظرة إلى سياق هذه الآية الثانية ، تبدى هذا المعنى جليا متعينا ، فقد نهى قبلها عن الاتخذاع بكثرة الباطل « وليتق أولو الألباب والعقول لعلمهم يفلحون » . ثم نهى عن احترام مفتريات قديمة ، وأن يترك ما أنزل الله إلى ما وجد عليه الآباء ، ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون . ثم أمر الفرد الصالح بعد هذا كله بأن ينهض بنفسه في طلب الحق ، ولا عليه أن يكون

(١) تفسير النار ٧ : ٢١٤ .

(٢) الكشاف — ١ : ٣٧٧ بالمعنى لا باللفظ ، وتفسير النار ٥ : ٣٠٥

بلفظه تقريبا .

الحديث كثرة ، أو يكون الآباء على ما كانوا عليه من قديم مقرر لا أصل له ... وهو سياق يتجلى فيه المراد ، من طلب النضال في سبيل الحق ، ولا على الفرد أن يكون ما حوله غير هذا ؟ فهو في شجاعته المادية يقاتل عن الحق ولو خلى وحده ، وهو في شجاعته المعنوية يطلب الحق ، ولو ضل جميع من حوله ، وهي هي روح القرآن الشجاعة الباسلة ، هي هي روحه الاجتماعية العاملة البعيدة أشد البعد عن الأنانية أو التخاذل أو المصلحية الحقيرة ، هي هي روح القرآن الشجاعة التي أحست الفطر السليمة ميلها إلى المخاطرة ، وسألت : عن الرجل يلقى المائة من العدو فيقاتل ، أفيكون ممن قال الله فيه [ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة] فأجيبوا ممن فهم تلك الروح النبيلة ، أن لا ، فقد قال الله لنبيه « فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك » . هي هي روح القرآن الشجاعة ، تنسى القادة أنفسهم ، وتشتري من الجند أنفسهم [إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ، وعنداً عليهم حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن] ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ، وذلك هو الفوز العظيم [أفترآه بعد هذا البيع يدعوهم لتخاذل واعتزال ؟ لا ، ثم لا ، .. من هذه الشجاعة القرآنية تكون شجاعة القادة الذين اكتملت شمائلهم وسلمت نفوسهم .

يا شرق .. هذا هدى القرآن ، عن شمائل قادتك ، الذين ألبسوك هي الماضي تاج عزتك ، وأخضعوا الحياة لسيطرتك .. واليوم والحاضر

يتغير ، والمستقبل يتقرر ، لن تلوذ إلا بمثلهم ، من شجمان مقدمين
مقيمين ، يبيعون أنفسهم مستبشرين .

وياشياب .. مهما يكن من أمر اليوم ، فأنت صاحب القدر ، وعليك
عبثه ، ولن يحميه لك إلا شجاعة من تلك التي بنت لقومك ما ضيهم وأنت
لها المرجى .

تبعاتُ الفأدة

[إن هذه أمتكم أمةً واحدة] ... [من قَتَلَ نفساً يغير نفسٍ
أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتلَ الناسَ جميعاً؛ ومن أحياها فكأنما
أحيا الناسَ جميعاً ..] هذا حديث ، يتصل بسياق من القول ، أعتقد
أن مستمعي الكرام يذكرونه ... فأنما كان الحديث من هدى القرآن ،
عن القادة الرسل : سيأثم وشمائلهم . حتى بلغ إلى أن أولئك القادة ،
ليسوا من الجبابة ... والدنيا تعاني من الجبروت والطغيان ماتعاني ؛
فرصدنا لهذا الطغيان ، في ألوانه المختلفة ، مافي ذلك الهدى السماوي
من قوة .. وعرضنا لمظاهره المختلفة ، وآخرها طغيان الحكم .. فكان
هذا مجال النظر ، في حكومة القرآن ، وبرامتها من ذلك الطغيان ، الذي
يستند في أقوى ما يستند إليه ، على معانٍ ثيوقراطية مختلفة ؛ من بينها ،
إلهية قوانين الحكم . وهي بسبيل من دعوة الدعاة ، في مصر والشرق ،
إلى الحكم بما أنزل الله .. وحين عرضنا لذلك كله ، امتد نفس القول
في الطغيان . وما ذلك إلا حين امتد رواقه ، وانبسطت على الدنيا منه
ظلال خائفة .. لكشفها يصمد القادة ، ويلتمس الرجال ، ليلقوا
واجباتهم ، ويحملوا تبعاتهم ، أمام قومهم .. وهذا ماتكمل به الآن ،
تلك الأحاديث ، عن القادة الرسل ، بعد القول في عثراتهم وشمائلهم ،
على ما هدى إليه الذكر الحكيم .

أصحاب الإنسانية المكرمة : رأينا من خلائق أولئك القادة ، أصحاب الرسالات ، أنهم ذوو شخصيات فذة ، فطنة ، حكيمة ؛ تدفع من حولها ، وتنبيههم إلى محاسنها .. تلفهم بقومهم وحدة نفسية ؛ تثير فيهم مشاركة وجدانية ، تدنيهم من القلوب ، وتحببهم إلى الأفئدة ، وتجعل فيهم صورة الأمل المرجى ، وقوة التغلب على كل مكروه .. فهم الذين لا يسألون قومهم أجراً ، ولا يبتغون بعملهم مالا ، وإنما أجرم عند أنفسهم أن يكونوا قرايب غاياتهم ، وضحايا رسالاتهم ، يستشهدون من أجلها ، ويفنون في سبيلها ؛ يقاتلون إذا انكشف الناس جميعا ، لا يكلفون إلا أنفسهم .. وفي هذا وما إليه من شمائلهم التي وصفنا مظهر الرابطة الوثقى ، للقادة بحياة قومهم ، وعلى أساس هذا الارتباط تستبين مسئولياتهم وتتحدد تبعاتهم .

أصحاب الآدمية المكرمة : إن وحدة المجتمع ، وصلة الفرد بها ، وقوة هذه الوحدة ، واعتماد حياة الفرد عليها ، مما طال الكلام فيه قديما وحديثا .. فنذ جنح الإنسان إلى غايات عليا ، وآمال كريمة في حياته ، أدرك هذه الوحدة ، وتحدث عنها ، وعنى بها ، المفكرون منه ، والمصلحون فيه ، على اختلاف الصور ، التي يظهر بها المصلحون في الأمم ، من دينية ، إلى سياسة ، أو فلسفية اجتماعية أو غيرها ... وما خطوات الرقي الإنساني التي خطاها الناس ، نحو التقدم ، إلا دنو من تأكيد هذه الوحدة الاجتماعية ، وقوة الشعور بها ، وتوسيع دائرتها .. ولو رجعنا إلى أنفسنا لتبين لنا في جلاء ، إن ليس الذي يعانية الشرق من النقص ،

إلا لضعف الشعور بهاتيكم الوحدة ، وليس الذى يرجوه هداية وحداته ،
بأكثر من رسوخ الشعور بها . . ومن هنا طال الوقوف عندها ويطول
أحياء لهذا الإحساس الاجتماعى ، وحملًا على هذا الأيمان الحيوى ، أن تعمّر
قلوب أهله ، فينبعث عنه كل خير لهم ، ويمتاز قاداته ، بتلك الفوازع
الاجتماعية المترفعة ، التى لمخناها فى سمات القادة الرسل وشماثلهم ، واحتمالهم
فى نبل ، تبعات رسالاتهم ، واستقتالهم من أجل أهدافهم ، مهما تتخلل
الدنيا عنهم ..

أصحاب الإنسانية المكرمة : هل لكم أن تقدروا أن هذا الإنسان
لا يتصور انفصاله مطلقا ، عن الجمعية التى يحيا بها ، وأنه لا يستطيع — مهما
تكن نزعاته الفردية — أن يعمل أبدا ، أى عمل من الأعمال ، إلا وعائده
على هذه الجمعية ، فلا له مفر — مهما يرد أن يفعل لنفسه — من أن يصل
فعله بقومه ، فهو يعمل أبداً لجماعته ، أو على جماعته ، يفيدها وينفعها معه ،
أو يؤذيها ويضرها ، فيؤذى ويضر بإيذائها .. لأن بينهما من الاتصال
الوثيق ، ما يستحيل معه أن يجرى الأمر على غير هذا الوضع ، مهما
يتوهم أو يتخيل أنه يغيره .. وأما من يبذل عنايته كلها ، فى سبيل أعمال
فردية ، مدارها وجوده الخاص ، تتصل أعماله هذه كل الاتصال بجماعته
من نواحي متعددة .. تتصل بها ، من حيث أنه لا يمان على تلك الأعمال
الفردية الخاصة ، إلا إذا كانت حال الجماعة من حوله مهيئة لها مساعدة
عليها ، وإذا لم تكن حالها كذلك ، فلن يستطيع تحقيق غاياته الفردية ،
فلن يمكنه أبداً ، أن يصح ويسلم ، إذا كان من حوله مرضى ، يرسلون

الجراثيم ، وينفثون السموم ، ولن يمكنه أبداً أن يترفه وينعم ، إذا كان من حوله بأئسين ، ينثرون القذر ، وينشرون الأوساخ .. وهل تراه يستطيع العزلة الهائلة الوداعة ، الناعمة ، إذا كان من حوله ، لا يعينون عليها ، ولا يهينونها ؟ ! فهل ترى من يقيم قصراً نفخاً مترفاً ، في قرية من قرانا المصرية ، على حالها الراهنة ، يظفر فيه بهذه الوحدة المنفردة ، الطمئنة ، وأهل القرية حوله ، على مانعوف من أمرهم ، مرضا ، وجهلا ، وفقراً ، وتأخراً !! .. أدنى أثر للجماعة ، أن تجعل الفرد يتكلف الباطل المرهق ، في سبيل شيء يظفر به من يعيش في جماعة راقية ، بأيسر كلفة ، وأقل مشقة !! وكذلك يتصل العمل الفردي بالبحث ، الشخصى المحض ، بحالة الجماعة دائماً .. ثم تتصل ثماره الفردية الشخصية ، بجماعته مباشرة ، فإن صح كفاها مرضه وعدواه ، وأن سلم ورقى كفاها خطأه وتأخره ، وهكذا .. ومن يفر من الجماعة بأن يلجأ إلى العزلة والوحدة يظل — مهما يفعل — متأثراً بالجماعة مؤثراً فيها .. فإن لحق بشماف الجبال ، ولا ذباًطراف البوادي فقد عاد ، إلى حيوانية ، حالت بينه وبين إنسانية سامية متفاهمة حكيمة ، بالتعلم والتعليم .. وأن اكتفى من العزلة ، بأن يعيش على هامش حياة الجماعة ، فهو متأثر بحالها ، عاجز عن توجيهها ، قد حرمها خيرها ، وحرم ثمرة المشاركة القوية المؤثرة في أنهاضها إلى ما يرضيه ويسعد به ... فكذا لا يستطيع الفرد أن يعتزل الجماعة ، عزلة مقبولة مجدية ، إلا إذا أمانته الجماعة نفسها على هذه العزلة ، ورضيتها له ، بعد ما أدى حقها ، وأتم واجبه ، فعرفت له ماضيه وأسعفته على هدأة منفردة مرتاحة وإلا

فلا ... فالفرد على حال ، كل يؤثر في الجماعة بنيته وقلبه ، وجوارحه وعمله ، ويتأثر بالحق الدقيق ، من أمر الجماعة ، كما يتأثر بالظاهر الجليل من شأنها ، لا مفرد له من ذلك ولا مخلص .. وكل ما عساه وهم ضال .

أصحاب الكرامة الإنسانية : تلکم هي الرابطة بين الفرد ومجتمعه ؛ تدركها في وضوح ، وتحس بها من قرب ، أفراد الجماعة الراقية ، ويخفى الشعور بها ، ويضطرب التقدير لها ، في الجماعة المنحطة .. فبلغ الشعور الواضح القوى بها ، هو السبيل الوحيدة ، لتحصيل خير الفرد ، وهيئة مرافقه المادية العملية ، كما أنه الخطوة المثلى ، لإعداد العالم المعنوي والبيئة العقلية الراقية ، التي يستطيع أن يحيا وينتعث فيها ، إنسان مفكر نبيل .. ولا مقياس لحيوية أمة ظافرة مناضلة ، ولا عامل لنصرها إن حاربت ، ونجاحها إن سالت ، إلا درجة الشعور بالوحدة الاجتماعية بين أهلها ..

فهو الشعور الذي كان أساس حياة الجماعة في صورها المختلفة ، منذ كانت تلك الجماعة ، قبيلة ، أو قبائل متحالفة ، يخلص أفرادها لوحدهم ، إلى أن صارت شعباً متماسكاً ، ينتظم قبائل تنتمي إلى وحدة عليا . ثم بعد ما صارت أمة لها كيانها المتميز ، وطابعها الخاص .. وإنك لتدرس ظواهر الحياة الإنسانية المختلفة من فنية ، أو علمية ، أو اعتقادية ، أو عملية أو ماشئت أن تكون فتجد رقيها مسيراً لتدرج هذا الشعور الاجتماعي وترقيه .. وإن اخترنا هنا مثلاً فلنختار الشعور الديني نفسه من بين ظواهر الحياة الإنسانية ، فسرى تدرجه في الترقى والشمول ، مسيراً لهذا الشعور الاجتماعي وسعة أفقه فإن اتجهت الدعوات الدينية حيناً ، إلى كراهية الدنيا ، والحث

على اعتزال الحياة ، والتخلص من المشاركة فيها ، بخلوة منفردة ، أو بتبل مترهب ، أو زهد منقطع فكانت بذلك حرباً على الجماعة ، فإن هذا الاتجاه البعيد عن الشعور بالتوحد الاجتماعي لم يلبث أن تضائل وخفت ، وغلب على أمره ، وتطورت الفكرة الراهبة أو الزاهدة ، تطورا جعلها هي نفسها ، سبيلاً لإصلاح الحياة المتجمعة ، ونفع الجماعة المتأسكة ، إذ صار الترهيب والخلوة سبيلاً إلى إصلاح نفوس الأفراد ، وتخليصها من شرور الجماعة غير الوافية ، ليندفع أولئك الرهبان أنفسهم إلى إصلاح المجتمع ، وإرشاد الأمة ، وترقية حياتها الجماعية ، بالتدخل في شئونها تدخلاً ، جعل المترهبين يشتركون بأنفسهم في الحكم ، والتدبير السياسي ، اشتراكاً مباشراً . ثم غلبت وسادت الفكرة الدينية الاجتماعية ، المدافعة عن الوحدة الجماعية المؤيدة لها ... وكذلك صدق ما قيل دائماً : من أن عمل الفرد كله ، إنما هو في الجماعة ، أن لها ، وأن عليها .. ولن يكون غير ذلك أبداً .

أصحاب الأدمية المكرمة : هذه الوحدة هي ما أحسه من هدى القرآن ، في وضوح وجلاء ، إذا تلوت قوله : [أن هذه أمتكم أمة واحدة] ... وهي التي يشف عنها الكثير من نظمه الدقيق ، وتأليفه المعجز ، حين يضيف إلى ضمير الجميع ما للفرد من ملك أو ما يجترحه من عمل ، ناظراً إلى أنه هو وجماعته ، ليساً ألا شيئاً واحداً ، فيقول مثلاً : [ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، وتدلوا بها إلى الحكام] . فهو يسميها أموالهم مع أن الآكل إنما يأكل مال غيره . كما قال في بقية الآية [لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالآثم وأنتم تعلمون] . ومن شواهد هذا أيضاً مثل قوله : [يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا

أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم] . يضيف
 الأموال اليهم جميعا ^(١) كما رأينا . ويزيد اللفت القوي إلى هذه الوحدة بقوله
 في ختام الآية : [ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا] ناهيا بذلك
 عن الانتحار وعن قتل الآخرين أيضا لأنه عنده قتل لنفس القاتل . وإذا
 كنا نستنتج لفت القرآن لهذه الوحدة من أمثال هذه الآيات وغيرها استنتاجا
 فلقد جهر بها قوية مؤيدة بل جهر بأنها الغاية التي قصدت إليها الرسالات
 السموية ، والاصلاح الديني ، منذ القدم . ولكن الناس أسرفوا على أنفسهم
 وقعد بهم عجزهم ، عن التسامى إليها ، وذلك في قوله ، بعد قصة ابني آدم ،
 وقتل أحدهما أخاه : [من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ، أنه من قتل
 نفسا بغير نفسٍ أوفسادٍ في الأرض ، فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها
 فكأنما أحيا الناس جميعا ، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم أن كثيرا منهم
 بعد ذلك في الأرض لسرفون] . ولا أجهر من هذا القول في الوحدة الاجتماعية
 الإنسانية ولا أقوى من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها
 فكأنما أحيا الناس جميعا . وليس وراء ذلك مطلب ، من سمو النظرة
 الإنسانية الشاملة العامة .

أصحاب الإنسانية : من قدر هذه الوحدة قدرها حكم على العمل
 بالحسن والخير أو القبح والشر ناظر إلى أثره في المجتمع ، وكثرة من يتعدى

---

(١) لم يتنبه المفسرون الأقدمون إلى شعور القرآن بهذه الوحدة ، ولكن لفت
 إليها تفسير المنارج ٥ ص ٣٩ ، ٤٣ و ج ٦ : ٣٤٩

إليهم تأثيره ؟ لقيمة الشيء الواحد ، والفعل الواحد تختلف باختلاف تأثير الجماعة به وضيق هذا التأثير وسعته ، ومن هنا كانت المزية أو اللائمة على الفعل الواحد تختلف باختلاف من يصدر منهم ، لأن لأحدهم تأثيرا بعيدا على الناس وللآخر تأثير أيسر من الأول وأهون ، فحيث كان الشخص أسوة يقتدى به ، ومثلا مرموقا ، يكون فعله ، أشد وقعا على من حوله ، فيصيب الجماعة مع أثر فعله الفردي ، أثر عدواه لغيره على مدى ما تصل إليه هذه العدوى ؛ وكذلك كان من القولات الحكيمة السائرة ، في تزيين لفظي صادق ، قولهم زلة العالم تفسد العالم ، لأنها زلة يزل بها كثيرون ، ويستحيل بها الخطأ ويقدم عليه كثيرون فيزداد شرها .

أصحاب الإنسانية الكريمة : إنما نظرنا إلى هذه الوحدة الاجتماعية ، ثم إلى تقدير خطر أعمال الناس عليها ، لنذكر من قرب ، الأساس الذي تقدر به تبعات القادة أمام جموعهم ، ومسئوليتهم لدى أقوامهم ؛ فهم كما رأينا ، مثار التنبيه واللفت ومصدر المحاكاة والتمثل ؛ وهم القريبون إلى القلوب الأثيرون في النفوس ، فالبلوى بفعلهم أعم ، والعدوى أكثر ومن هنا يكون فعلهم مصدر خير كثير ، إن أصابوا وأحسنوا ؛ كما يكون منشأ ضرر وفساد كبير ، إن أساءوا وأخطأوا .. فعليهم إثم الخطأ ، وإثم من تردى فيه ، متأثرا بفعلهم ، متابعا لهم .. كما أن لهم في حساب التاريخ ، حين يثبتون ويوفقون ، فضل إحياء الجماعة ، ومجد إنهاضها ، ونخر نصرها ، مثلما كانت عليهم تبعة تربيها . يحملون منه وزرهم وأوزارا على أوزارهم .. عزما بنعم ؛ وعدلا اجتماعيا ، لا محاباة فيه ، ولا هواة ... وكذلك كان

تقدير الزمن لهم . وقسوة التاريخ عليهم ؛ بقدر ما كانت تزكيتهم وتمجيدهم ..
واحدة بواحدة ...

ذلك هو أساس التقدير الاجتماعي لتبعات القادة . والحساب الخلقى
لمسئولياتهم ؛ وسنعرف هدى القرآن في تقدير هذه التبعات . وتحديد
تلك المسئوليات ... وفق الله هذا الشرق ورجاله إلى الشعور بتلك المسئولية
الكبرى .

تبعات القادة

(٢)

[إن تُقرُّضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ، ويغفر لكم ، والله شكور حلیم ..] بدأ النظر في تبعات القادة ، من حيث يتصل الفرد بجماعته ؛ فوجدنا هذه الصلة وثيقة قوية ، تنتهى إلى وحدة بينهما لا تنقسم .. وهى وحدة أيدها الهدى القرآنى منذ أزمان بعيدة حين كان الناس ، فى مستوى من العقل والشعور ، لا يسمو إلى إدراك هاتيك الوحدة ، من قرب .. كما قرر القرآن أن هذه الوحدة الجماعية غاية من الغايات التى عملت لتحقيقها الدعوات السماوية منذ القدم ، وإن أسرف الناس فى الأرض ، ولم يقدرُوا هذه الصلة قدرها ، وكذلك قرر القرآن قوة هذه الوحدة تقريراً سامياً ، حيث جعل من قتل نفساً فكأنما قتل الناس جميعاً ، ومن أحيائها فكأنما أحيى الناس جميعاً ... وإذا ما كانت رابطة الفرد بقومه ، من القوة على ما وصفنا ، فقد وجب أن تقدر أعمال الفرد ، ويحكم عليها ، بمقدار ما لها من الأثر ، فى حياة مجتمعه .. ومن هنا كان تقدير تبعات القادة ، وتحديد مسئولياتهم أمام جماعتهم ، قائماً على هذا الأساس ، لأنهم أبرز اتصالاً وأفوى ارتباطاً بهم ، فأعمالهم توزن بمالها من تأثير على من حولهم ، ويحملون تبعه هذه الآثار كلها ، إن خيراً فخيئاً ، وإن شراً فشرأ .. وعلى هذا الأصل فى محاسبتهم ، جرى التاريخ ، وأصدر أحكامه عليهم ، فاحتسب لهم مجد إحياء أممهم ، وفخر إنهابضها ،

وشرف نصرها ، كما حملهم إثم هزيمتها ، وعار تأخرها ، عدلا اجتماعيا ،
وصواباً خلقيا ... ونريد الآن لنسمع هدى القرآن في هذا الأصل ، وكيف
يقدره ؟ وهل أقره ودعا إليه في تحميل المسئوليات ؟ وكيف عرضه عرضاً
دينياً ؟ وكيف تنتفع حياتنا اليوم بذلك كله ؟

إن الناظر في حديث القرآن عن التبعة والجزاء ، ليجد من صنيع
القرآن في هذا ، تقريره الحساب والجزاء في حديثه المسهب عن يوم الدين ،
يوم الجزاء ، يوم الحساب ، يوم القيامة ؛ وليس من وصف إلهه ، أنه
[سريع الحساب] وهو أسرع الحاسبين [وكفى بالله حسيباً] . يقول
للرسول ﷺ : [إنما عليك البلاغ ، وعلينا الحساب] .. وحسابه دقيق
شامل لا يفلت شيئاً ، ولا يخطئه شيء : [ونضع الموازين القسط
ليوم القيامة ، فلا تظلم نفس شيئاً ؛ وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها
وكفى بنا حاسبين] ، [يؤمئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم ، فمن يعمل
مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره] .. وبهذا ينتظر
الناس جزاء حتماً ، لا مفر منه ولا مهرب ، ولا هواة فيه ولا تهاون ..
ولن يتيسر الأفلات منه ، كما يقع هذا ضعفاً أو خطأ ، في هذه الحياة
الدنيا ، ويتكرر كثيراً ؛ حين يخدع الناس القانون وتنظيمه ، أو يغفلون
السلطة ، ويضللون القائمين عليها ، المنفذين أوامرهم ، أوحين يسيء أوائك
القوم ، إلى واجبه فيتهاونون أو يحابون .. وذلك وما مثله ، من تفلت
وهرب ، أو استثناء ، هو من فرق ما بين القانون الألهي ، الذي يضعه
ويطبقه وينفذه ، حاكم ، عالم ، حكيم ، لا تدركه الأبصار ، وهو يدرك

الأبصار ، وهو اللطيف الخبير ، له ما في السموات ، وما في الأرض
 وما بينهما ، وما تحت الثرى .. وبين القانون الوضعي ، الذي يضعه ويطبقه
 وينفذه ، أشخاص محدودو الطاقة والقدرة ، محدودو الشعور بالحق
 والعدل ، سهل مع ذلك خداعهم ، ويمكن الإفلات من سلطانهم ...
 وإن كان القرآن في حديثه عن المجازاة الحقة والحساب الدقيق ، وعدم
 التفريط في صغيرة أو كبيرة ، يبين ذلك ليحملهم على مثله ، تحقيقاً لخبرهم .
 وهذا الحساب الآلهي الدقيق ، يجازى فيه كل إنسان — كما يقول
 القرآن — بعمله ، فيؤخذ بما اجترح ، وعليه تعود نتائج ما صنع : [كل
 امرئ بما كسب رهين] [كل نفس بما كسبت رهينة] [لا يكلف
 الله نفساً إلا وسعها ، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت] [اليوم تجزى
 كل نفس ما كسبت ، لا ظلم اليوم] [فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب
 فيه ، ووفيت كل نفس ما كسبت] وعلى غرار هذا يتكرر قوله ، أن كل
 إنسان إنما هو مدين بعمله هو ، مأخوذ به ، محاسب عليه ، عائدته على
 نفسه وشخصه فيقول مثلاً : [قل لا تسألون عما أجرمنا ، ولا تسأل عما
 تعملون] [ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه] [ولا تكسب كل
 نفس إلا عليها] وما يلبث أن ينص في صراحة ووضوح ، على أنه لا يؤخذ
 أحد بجرم أحد ، ولا يسأل شخص عن ذنب شخص [قل أغير الله أبغى ربا ،
 وهو رب كل شيء] [ولا تكسب كل نفس إلا عليها ، ولا تزر وازرة
 وزر أخرى] أي لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى .. [من اهتدى فإنما
 يهتدى لنفسه ، ومن ضل فإنما يضل عليها . ولا تزر وازرة وزر أخرى]

وحين يمثل آثار الذنوب ، بآثار الحمل الثقيل على حامله ، من حيث أنه ينوء به ، ويهبطه ويؤخره ويسوء به حاله يتحدث عن حمل المذنب ائقال ذنبه وحده فيقول : [ولا تزر وازرة وزر أخرى ، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى] [قد خسر الذين كذبوا بقاء الله ، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ، ألا ساء ما يزرون] وإذا كانت بعض المفتريين يخذعون الناس ، بوعدهم أنهم سيحملون خطاياهم ، إذا ما اتبعوهم ، فإنه يكذبهم في ذلك ، ويبطل ادعاءهم ، في مثل قوله : [وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ، ولنحمل خطاياكم ، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء ، أنهم لكاذبون] وهو يقرر أن ذهاب كل شخص بآثامه وعود ذنوبه على نفسه هو دون غيره ، وعدم احتماله ذنوب الآخرين ، إنما هو أصل مقرر في البيانات السابقة ، كما يقول : [أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ، ألا تزر وازرة وزر أخرى ، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى] . وهكذا اطرده الناموس الدينى ، فى صحف إبراهيم وموسى إلى القرآن .

إذا ما تحدث القرآن عن جزاء عادل مستوف لكل شيء ، دقيق متبع كما سمعنا ، فإن حديثه عن آثار الذنوب ، على هذا النحو الذى تلوناة من آياته ، قد يؤذن بأنه ينظر فى الأمر نظرة فردية ، ويجرى أمر الحساب فى الآخرة على غير هذا الذى رأيناه ، من تقدير علاقة الفرد بجماعته ، وأخذه بأثر ذنبه فى قومه ؛ فهل هذا هو هدى القرآن فى تبعات

القادة ؟ وسبيله في مؤاخذتهم ؟ ؟ إن القرآن حين يقرر أنه لا تكسب كل نفس إلا عليها، إنما يمضي بذلك في تقرير أصل المسئولية ، وأنه لا يحصى عنها المكتسب : وحين يقرر أن لا تزر وازرة وزر أخرى ، وإن تدع مُثْقَلَةً إلى حملها لا يحمل منه شيء ، ولو كان ذا قربى ، إنما يثبت التبعة على الوازرين وينفى أن يكون لهم مجال للتخفيف منها ، مهما تكن محاولتهم في ذلك ومهما يلتمسوا من معونة للأقربين أو الأدينين .. وهذا سياق له مجاله ، وغرض له مناسبته ، ولكن القرآن في غير هذا السياق والمجال ، يعرض لبيان آثار الأوزار على الآخرين ، واحتلالهم بها ، ويحمل المضلين أوزار من أضلوهم ، وفي مكان واحد ، نجد التعرض للغرضين معاً ، كما في الآية التي تلونا سابقاً : [وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم] والذين كفروا في هذه الآية هم كما قال المفسرون المتقدمون أنفسهم^(١) . « القادة من الكفار » قالوا لمن آمن ، اتركوا دينكم واتبعوا ديننا في انكار البعث ، ووعدوهم مؤكدين ، أنه لا بعث ، فإن عسى كان جزاء ومعاد ، فانا نتحمل عنكم الإثم .. فبين لهؤلاء الذين أضلوا بالوعد أن مضليهم كاذبون ، ولن يحملوا عنهم شيئاً : [وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء ، إنهم لكاذبون] وعقب على ذلك في المقام نفسه بيان أن هؤلاء القادة من صناديد قريش ، سيحملون أوزار ضلالهم ، كما سيحملون معها أوزار إضلالهم لغيرهم ، فقال : [وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ]

---

(١) الطبري ٢٠ : ٨٦ ، ٨٧ — والنيسابوري — على هامشة ٢٠ .

وأثقالا مع أثقالهم ، وليُسألنَّ يومَ القيامة عما كانوا يفترون [فإهم بحاملين من خطايا المخدوعين شيئاً يخفف عنهم الإثم ، وليحملن وزر الإضلال مع وزر الضلال ، حين يحمل الأتباع وزر ضلالهم فقط .. وفي النظم القرآني ، من المواطن المختلفة دقائق تم عن نواحي مؤاخذه الفريقين ، وما يحملون من وزر كقوله : [وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطيرُ الأولين ، ليحملوا أوزارهم كاملةً يومَ القيامة ، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون] فهذه الآية حديث عن المتصدين للإضلال والتنفير ، الذين يضمعون أنفسهم موضع الدعوة والرياسة ؛ بينت الآية أنهم يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة ، ويحملون من أوزار الذين يضلونهم ، وزر الإضلال ، لأن المضل والضال شريكان ، هذا يضلّه ، وهذا يطاوعه على اضلاله ، فيتحملان الوزر ^(١) .. وهكذا يقرر القرآن مسئولية الفرد كما يقرر في الوقت نفسه ، أصل المبدأ الاجتماعي ، في تقدير آثار الأفعال على الناس ، وتحميل أصحابها آثار أضرارهم بغيرهم ..

أيها المهتدون بهدى القرآن : لقد رأيتموه يحمل القادة تبعات أعمالهم في جماعتهم ، ويقرر هذا ، كما يقرر المسئولية الفردية ، وأخذ كل نفس بما كسبت ؛ وأنه ليتناول هذا الأصل ، في مسئولية القادة بالبيان الأكمل فيبين نصيبهم من العذاب ، ومقدار مسئوليتهم ، على ما أساءوا إلى غيرهم .. وأن هذا الهدى الحكيم ، الذي سمعناه يحمي الوحدة الاجتماعية

---

(١) الكشف ١ : ٦٨٢

في عصور جاهلة سحيقة ، تلك الحماية القوية ، التي سمعنا محكم عبارته فيها .
هو الذي يفيض حكمته ، على ذلك الغرض الجليل ويتابع حماية تلك الوحدة
الخطيرة بتقديره آثار أخطاء القادة المتصدّرين ، على أقوامهم ، وما يجرونه
من ضرور على أممهم ، فنسمعه يعرض غير مرة ، وفي سور مختلفة ، لبيان
مآثم هذه الآثار ، وسيئات تلك الأضرار ، ويعرضها عرضه الفني المعجز
في صورة تلاوم يجري بين الضالين والمضلين حيناً ، وحيناً في صورة استنجاز
ومطالبة بالوعد الذي قدمه وأكده القادة المضلون ، وآونة في صورة
محاكمت تجريها العدالة الإلهية ، وتوقع فيها العقاب الرادع على أولئك
الذين أساءوا إلى غيرهم حين كانوا في موضع الصدارة والدلالة ، فأفسدوا
شئون الناس بتأثيرهم عليهم ، كما قد تراه يتحدث بهذا إلى المؤمنين
منبها لهم ، إلى أثر أفعالهم على اخوانهم . أو يتحدث مرة عن الكفار
وفعالهم فيه ، مما يدعك تشمر بعناية القرآن الكبرى بهذا الجانب الاجتماعي
من حياة الأمم ، فتشمر معه بدقة المركز الذي يشغله القادة بين جماعاتهم ،
وترجو أن تدفعهم تلك العناية القرآنية إلى التقدير الصحيح والشعور
الوافر بتبعاتهم أمام العدالة الإلهية ، والرقابة السماوية .

أيها المهتدون يهدي القرآن : إن الصور البياتية التي يعرض فيها
القرآن فكرته الاجتماعية ، عن تحمل القادة تبعات أعظم في خطئهم لسوء
أثره على قومهم ، هي صور يجد صاحب الفن الأدبي فيها متعة نفسية
كبيرة . وما يزال يستشف فيها نواحي للدقة الخلاقة ، وملامح من الحسن
الأدبي الفائق ، إلى مراعى من الحكمة البالغة ترد الجموع إلى صوابها

وتأخذ القادة فيهم ، بعدل مصلح .. وما نستطيع هنا الآن إلا أن نعرض
 في إيجاز ، بعض هذه الصور ، وهي صورة من الاعتراف الأسف للجماعة ،
 التي أساء إليها قادتها ، وأضلها أتباعهم ، وأفرادها يعترفون بذلك بعد
 فوات الأوان ، وعند اليأس الخائق ، اعترافاً لا يجديهم ، ثم يطلبون
 بعض التشفي من أئمة ضلالهم فيدعون عليهم دعاء إنما يجري به لسانهم
 عدلاً ألهيا ، وصواباً في القضاء على المضلين المسيئين ، واستمع إلى قول القرآن :
 [إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً ، خالدين فيها أبداً ، لا يجدون
 ولياً ولا نصيراً يوم تُقلبُ وجوههم في النار ، يقولون ياليتنا أطعنا
 الله وأطعنا الرسول ، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا
 السبيلاً ، ربنا آتتهم ضعفين من العذاب ، والعنهم لعناً كبيراً .]
 إنه يصور عجز هؤلاء المغلوبين الفاقدين الولي والنصير ، وقد ذهبت كل محاولة
 لهم في سبيل التخلص ، حتى ما يدفعون عن وجوههم ، وقد قضت الفطرة ،
 بأن ينفي المرء الأذى عن وجهه ما استطاع بجوارحه الأخرى ، فيقيه يديه ،
 أو يطأطئ رأسه لئلا يصاب وجهه ، فإذا كانت وجوههم هي التي تقلبت
 في النار ، فقد فقدوا المقاومة في سائر ألوانها^(١) وهم في هذه الحال اليائسة ،
 المهلكة يردون علة مصابهم ، ويدكرون من خطئهم ، الذي جنى عليهم ،
 إضلال قادتهم لهم ، وإطاعتهم إياهم [ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا
 السبيلاً .] ويتشفون بالدعاء عليهم . [ربنا آتتهم ضعفين من العذاب والعنهم
 لعناً كبيراً] عذبهم مثلي عذابنا ، وأخزهم خزياً كبيراً . وليس هذا

(١) الفخر الرازي ٦ : ٥٩٢ بتصرف يسير ، ابن كثير ٦ : ٦١٥

الدعاء تشفياً فحسب ، بل هو اعلان حكم العدالة ، الالهية ، بلسان الأتباع
الاخصاء المطيعين . ألا ترى أن القرآن في مقام آخر ، يجعل هذين الضعفين
من العذاب جزاء من يكون في موضع القدوة ، ثم يخطيء ، فيقول مخاطباً
نساء الرسول ﷺ : [يانسأ النبي من يأتي منك بفاحشة مبينة يضاعف
لها العذاب ضعفين ، وكان ذلك على الله يسيراً] . ففي الصورة السابقة جعل
ضعف العذاب دعوة المتبعين ، وهي التي جعلها في قوله عقاب الخاطئين
المتبعين . وفي الآية الأولى مع هذا كله ، تجسيم لخطأ التابعين المخدوعين ،
إذ عرفوا تماماً عجز هؤلاء الكبراء وعدم غنائهم ، حتى أصدروا هم حكمهم
عليهم ، فاعترفوا بخطئهم اعترافاً حاراً .. وكذلك كان أحد الفرسان
من أصحاب علي - رضه - يحذر أصحابه من التواكل والتخاذل
في القتال فيذكركم بخطأ هؤلاء التابعين ويقول : يامعشر الأنصار ،
أريدون أن تقولوا لربنا إذا لقينا : ربنا إنا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا
السبيلا ، ربنا آتتهن ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا ..

يا هواة الفن القرآني : إن لأسلوبه لوحدة متسقة يتبينها من يتتبع
تعبيره ، عن أحوال القادة ومتبعيهم ، بالضعفين والضعف ، فيراعى غرضاً
فنياً ثابتاً ، في التعبير عن فكرته المطردة ، في جزاء القادة ومسئوليتهم ..
أعان الله على تمثيل هذا الفن القولي للاهتداء الصحيح بهذا الهدى القرآني .

تبعات القادة

(٣)

[من ذا الذي يُقرضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فيضاعِفَه له أضعافًا كثيرة ، والله يقبضُ وَيَبْسُطُ وإليه تُرْجَعُونَ] . رأينا أن القرآن يقرر المسئولية الفردية في وضوح وجلاء . لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، ثم هو بهذا الوضوح وتلك الإحاطة نفسها ، يقرر المسئولية الاجتماعية ، على مثال ما يقرر الوحدة الاجتماعية ، في قوة وسمو ، وبذلك يحبل القادة المتبعين آثار أعمالهم . التي يتبعهم فيها غيرهم ، ويتأثر الناس فيها بفعلهم . وإذا كانت لا تزر وازرة وزر أخرى ، وأن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى ، فذلك تقرير للمسئولية ، وعدم الأفلات ، حين يثبت في الوقت نفسه جزاء المضلين غيرهم بقوله : وليحملن أثقالهم ، وأثقالا مع أثقالهم ، وليسألن يوم القيامة عما كنوا يفترون . . . وعلى هذا الأصل جعل الضعف جزاء القادة الخاطئين ، وعرض ذلك في غير صورة واحدة . . . فحينما كان دعوة اتباعهم عليهم إذ يقولون : [ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا] وحينما كان عقابا للمقرين المقتدين بهم إذا خطئوا ، كقوله : [يانسأ النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين] وكنت بهذه المناسبة قد أهدت بهواة الفن القرآن ، أن يقدرُوا أن لاستعمال القرآن ، وحدة فنية ، وفكرة أدبية ، حين يعبر بالضعف أو بالضعفين . وأن له في هذا أصلا ثابتا ، يربط قريب الآيات ببعيدها ومكيتها بمدنيها معها يتراخ الزمن ، وتتباع

الأيام .. ونزيد هنا لنقف عندهذه الوحدة للاستعمال القرآنى ، فى تعبيره بالضعف والضعفين وهى وقفة أدبية ، نشرف فيها على آفاق من طرائف الفن القولى ، الذى ذهب به هذا القرآن كتاب العربية الأكبر .. على أنها ليست وقفة يراد منها الفن للفن ، بل هو فنه المرتبط بالهدف الاجتماعى الذى يرمى إليه القرآن دائماً ، نبتغيه أول ما نبتغى من هذه الأحاديث .. فإذا ما قال قائلون أن الفن لا يلتزم الفضيلة موضوعاً له ، وأن الفن يرجى للفن وحده ، فإننا لا نأخذ هنا ، بهذا الاتجاه . ولا نحسب القرآن قد أخذ به ، لأنه يجعل فنه القوى وسيلة لأصلاح الحياة البشرية ، ذلك الأصلاح الخلقى والاجتماعى العام الذى أنزل من أجله هدى للناس ورحمة ، يهدى لى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً .. فنظرنافياً يرمى إليه القرآن حين يستعمل الضعف فى ثواب وعقاب إنما يراد منه أن نعرف هل له فى ذلك فكرة ثابتة تتم بها وحدة الاستعمال التى نطمئن إلى تقريرها والقول بها ؟ ... ثم ماصلة هذه الفكرة فى التعبير ، بالرمى الاجتماعى والخلقى فى تبعات القادة ، ومسئوليات أولئك المتبعين ؟ .. ثم أننا نرى من وراء ذلك كله إلى الارتياض والدعوة للأخذ بالنظرة الشاملة ، والفكرة الجامعة فى تفسير هذا القرآن راجين أن يتمسك بها أصحاب القول فى تفسيرات اليوم فيتبعوا استعماله ، فى المواطن المتباعدة ، والمناسبات المتغيرة ليستشفوا من وراء ذلك ، نظرياته البعيدة ، فى نظمه وصوغه .. ولا يكتفون بالنظرة الجزئية ، إلى الكلمة فى الآية والآية فى السورة ، لأن ذلك لا يلائم أهمية هذا الكتاب ؛ ولا يهدى إلى دقائق مراميه الإصلاحية الكبرى التى يحتملها نظمه المعجز وصوغه

الباهر ولا يمكن فهمه الفهم الحق ألا بالملاحظة المتتبعة الوافية . . ولئن كان هذا الاتجاه ينتهى بنا إلى معان لم يهتد إليها المفسرون الماضون فلا جرم أن نخالفهم فى فهم بعض الآى أو العبارات . . ولا تريب علينا فى هذه المخالفة لأنهم لم يستوفوا رد الشبيه إلى الشبيه وضم النظر إلى النظر من نظم القرآن واستعماله . . أحسن الله إليهم بما بذلوا من جهد ووفق من بعدهم إلى الوفاء بما بقى من ذلك ووجب ، فرقا بين الأعصر وتدرجاً مع الزمن .

يا هواة الفن القرآنى : ترونه يستعمل كلمة ضعف فى حديثه عن العذاب واكثره عن حال الأتباع الضالين وقادتهم ، يتلاومون فى النار يتحاجون : [قال ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس فى النار كلما دخلت أمة لعننت أختها ، حتى إذا أدركوا فيها جيفاً قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلوا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار . قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون . وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فتذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون] وفى مثل هذا الموقف أيضا يحكى حال الرؤساء الطاغين إذا دخلوا النار واقتحمها معهم فوج تبعهم فى الضلال . . يقول القادة عن اتباعهم الداخلين : [لا مرحباً بهم أنهم صالوا النار] فيقول التابعون للرؤساء : [بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار] وما يلبثون أن يدعوا عليهم [ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً فى النار] . وفى الحديث عن العذاب أيضا يذكر كلمة ضعف حين يتوعد رسول القرآن ﷺ بما يقع له لو ركن إلى قول

المخالفين .. [ولولا أن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذْنُ
لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا] فقد
ذكروا أن المعنى لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ عَذَابِ الدُّنْيَا وهو ضِعْفُ الْحَيَاةِ وَضِعْفُ
عَذَابِ الْآخِرَةِ وهو ضِعْفُ الْمَمَاتِ .. تلك هي مواطن ذكر كلمة ضِعْفُ
فِي الْعَذَابِ .. ولم تذكر في غيره مفردة منكورة هكذا .. وقد ذكرها
فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّعِيمِ فَقَطْ . فكانت معرفه كما كانت المنكورة فِي الْعَذَابِ
فَقَطْ .. ذكرها بياناً لما عليه الجزاء وبه القربى عند الله فِي رَدِّهِ عَلَى
الظَّالِمِينَ خَطَأً أَنَّ أَمْوَالَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ تَقْرِبُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ زُلْفَى .. [وما أَمْوَالُكُمْ
وَأَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ
لَهُمْ جِزَاءٌ الْغَنَى بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ] .. تلك مواطن
استعمال الكلمة مفردة أما مواطن استعمالها مثناة فقد كانت فِي الْعَذَابِ
وَفِي غَيْرِهِ : فِي الْعَذَابِ كما رأينا فِي دَعَاءِ التَّابِعِينَ [رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ
مِنَ الْعَذَابِ] وَفِي وَعِيدِ الْمُقْرَبِينَ [مَنْ يَأْتِ مُتَكَنِّفًا فَحُشَّةٌ مِثْلُ نَبْطِ ثِيَابٍ
لِهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ] وَفِي غَيْرِ الْعَذَابِ حِينَ يُمَثِّلُ لِلَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ
ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ . [وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ
وَتَثْبِيْتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُوشًا
ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصْبِحْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ] .. تلك هي استعمالات القرآن لكلمة
ضِعْفُ وَضِعْفَيْنِ نَظَرُ فِيهَا الْمَفْسُورُونَ الْأَوَّلُونَ حِينَ قَالُوا هِيَ كُلُّ آيَةٍ
فِي سُورَتِهَا فَكَانَ فِيهِمْ مَنْ رَدَّ بَعْضَ الْمَوَاطِنِ الْمُخْتَلِفَةِ إِلَى بَعْضٍ عَلَى غَيْرِ
أَسَاسٍ فَفَسَّرَ كَلِمَةَ الضَّعْفِ الْمَفْرَدَةِ فِي قَوْلِهِ هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَأَتَاهُمُ عَذَابًا ضِعْفًا

في النار بالثناة. وفي قوله ربنا آتتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبير مسويا هذه بثلث .. وهو ما تهدي النظرة الشاملة التي ندعو إليها لعكسه .. نعم إن في هذه الاستعمالات ما هو منكى وما هو مدنى وقد تباعد بينهما الاستعمال ولكننا نطمئن إلى أن استعمال القرآن للكلمة يتبع حسا فنيا دقيقا يفاوت بين استعمالها معرفة وبين استعمالها منكرة وبين استعمالها مفردة وبين استعمالها مثناة .. ويختلف الحديث عن العذاب في حسيه بكل الاختلاف عن الحديث في النعيم والخير ولن نحتمل أن يفسر الكلمة مفردة في آية عذاب للكلمة نفسها مثناة ولا أن تفسرها منكورة بها إذا بها معرفة .

يا هوادة الفن القرآنى : إن الأولين يفسرون الضعفين في وعيد نساء النبي ﷺ بالمرتين محتجين لذلك بأن من تقنت منهن لله وتعمل صالحا يؤتيها أجرها مرتين فكذلك إذا ما أتت إحداهن بفاحشة مبينة عذبت مثل عذاب غيرها وليس العدل أن تعطى على الطاعة أجرين وتعذب على المصيبة ثلاثة أعذبة .. ونقل عن بعضهم أن هذا هو قول جذاق النجوين وأهل التفسير .. ولكن هذا الكلام أيضا مما لا يتجرح الناظر في جملة استعمال القرآن والمرئاض بأسلوبه من أن يرفض الاطثنان إليه مقتدرا إلى هؤلاء الجذاق شكرا لهم ما صنعوا في فهم القرآن إلى عهدهم مقداراً أنه كتاب الدنيا والبقاء ..

يا هوادة الفن القرآنى : تعالوا ننظر تلك النظرة المرجوة في تتبع الكتاب الأكبر ، متدريين أول ذلك أن معانى كلمة الضعف في اللغة تلتقى عندنا في الأصل المثل إلى ما زاد وليس مقصوداً على مثلين : وأقل الضعف محصور

وهو المثل وأكثرة غير محذور بل يصل إلى أمثال كثيرة. وعلى هذا الأساس ننظر في الآيات التي وردت فيها كلمة الضعيف فتراها حين وردت منكراً في الحديث عن العذاب فقط كما أشرنا يبدو فيها القصد إلى عدم الاكثار من الزيادة ويدل سياقها على هذا فهي مثلاً في حديثه عن الرسول عليه السلام وتكرار كلمة ضعف الحياة وضعف الممات أكثرت عن ذنب. فرطني لم يقع ولن يقع ولا وجه لإرادة الإكثار من الزيادة مع مثله عليه السلام ثم هو في حديثه من القادة وأتباعهم حين يحتاجون فيوزع كل منهم المسئولية على صاحبه حتى يقول القادة الكبار لتابعيهم فما كان لكم علينا من فضل — حين يفعلون ذلك والمقام ليس بمقام إرادة الكثرة الزائدة فيقول لكل ضعف وفي مثلها وردت دائماً مفردة منكراً. لكنه حين يوردها في سياق الكثرة المتوافرة يعرفها فيقول في جزاء الصالحين: [فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا].. والضعف في الحسنات يصل إلى العشرة: [من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها] بهذا يختلف التعريف عن التذكير. أصحاب الحسن الأدبي: تنظرون في استعمال القرآن كلمة ضعف مثلاً فتجدونها في سياق يقتضي الكثرة الوافرة فهو مثلاً حين يتحدث عن الاتباع عن قادتهم ويلقون القبحة عليهم في أضلالهم بقولهم بالثنية: [ربنا آتتهم ضعفين من العذاب].. وهو حين يتحدث عن نساء النبي وقد وصفهن بقوله: [لسبن كأحد من النساء] ووضع خطأهن بأنه [فاحشة مبینة] يستعملها مثلاً: [يضاعف لها العذاب ضعفين].. وهو حين يذكر الخير الوافر والتماء الكثير في مثل الجنة التي أصابها وابل فأتت أكلها

ضعفين والمعنى في كل هذا يقوى بالزيادة والكثرة لا بتحديد الضعفين
بمرتين كما نقل من قول نحويين أو مفسرين .

أصحاب الحسّ الأدبي : أن ألف هذا الأسلوب القرآني في استعمال

التثنية مراداً بها الكثرة يرد حجة هؤلاء في تفسير الضعفين بالمرتين ..

يقضى ألف هذا الأسلوب بإرادة الكثرة من التثنية في مواضع غير قليلة

ألا تسمونه حين ينفي التفاوت في خلق الرحمن يقول : [فارجع البصر هل

ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً] فالكرتين

مرات كثيرة لتكرار الأمر بالرجع وذكر ثم بين الأمرين [وممن حولكم

من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مزبدوا على النفاق لا تعلمهم نحن

نعلمهم سنعذبهم مرتين] يريد بالمرتين مرات لقوله بعدها [ثم يردون إلى عذاب

عظيم] وشواهد ذلك كثيرة تجعلنا نفسر المرتين في أجر نساء النبي بالمرات

والضعفين في عذاب ثانی بفاحشة مبينة بأضغاف كثيرة وكذلك أراد

القرآن بالتثنية في الضعفين الأمثال الكثيرة ولوساير الأقدمون هذا

الأسلوب في تتبع لما فسروا الضعفين بالمرتين ولا جعلوا المرتين اثنتين

معدودتين .

أصحاب الحسّ الأدبي : هذا لون خاص من الحديث لا يهش له إلا من

له به عناية دفعت إليه الرغبة في تفسير القرآن الكريم على أساس النظرة

المتبعة لأساليبه في مختلف استعمالها وعلى أساس من الحسّ المتذوق لبيانه

الدقيق دون اكتفاء في تفسيره بتلك اللوحات العابرة لمعاني الكلمات

مع البعد والفرق باختلاف السياق والمناسبة ودون أن تسمو بالملاحظة

فى ذلك حتى تتصل بأهداف القرآن الحىوية وغاياته الاجتماعية . . الرغبة
الملحة فى تأصيل هذا التفسير هى عذر تلك الأطلاة النافدة والمتبع
الوافى : وأنها لمعذرة .

أيها المهتدون بهدى القرآن : أن هذا الفن السماوى يفيض رحمة
وبراً بالناس فإذا عرض لما فيه خيرهم والإحسان إليهم ذكر كلمة ضعف
لامفردة ولا مثناة بل لم يكتف بها مجموعة فوضعها بالكثرة وصرح
معه بالمضاعفة كما تلونا صدر هذا الحديث . [من ذا الذى يقرض الله
قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة] . كذلك صيغ هذا التنزيل
صياغة دقيقة خلاصة بعيدة المرمى جليلة الغزى . . فإن أردتم أن تنظروا
إلى استخدام هذا الفن لخير الحياة فيما نحن بسبيله من تبعات القادة
وجدتم الفكرة الثابتة لاستعماله كلمة ضعف أنه : حين نكر الكلمة
قال لكل ضعف قد أخذ المضلين بأضلالهم وأفسادهم غيرهم وأخذ
التابعين بتقليدهم قاداتهم وأكبارهم أمر المضلين رافضاً بذلك اعتذارهم
بخطأ الكبراء والعظماء على نحو ما نسمعه كثيراً من اعتذاو عامتنا بما عليه
القادة والكبراء ملزماً إياهم بالتبصر فى أمرهم والتزام إصلاح شأنهم . .
وفى هذا أخذ كل حظه من العذاب دون عناية هنا بالتكثير والزيادة . .
ثم هو حين ثنى الضعفين فأراد الكثرة قد جعل على القادة تبعات
فى إضلالهم لغيرهم ردعاً لهم بتلك الكثرة وإصلاحاً لشأنهم . . وهكذا
ألا تجدون من هدى القرآن تلك المتعة الفنية الناقدة فحسب بل تلك
الملاحظة الاجتماعية الصالحة الصالحة هذا كم هديها .

تبعات القادة

(٤)

[فأما الذين آمنوا و عملوا الصالحات فيوفيهـم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعدّ بهم عذاباً أليماً ، ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً] . تحدثنا عن تبعات القادة ، وأنهم ينالون وينالهم ، ضعف ماينال غيرهم ؛ لأنهم قادة وقدوة ، يفرع الناس إلى محاكاةهم .. ودفعنا هذا الحديث ، إلى النظرة الفنية ، في استعمال القرآن لكلمة « ضعف » ، في صورها المختلفة ، وتتبع مواطن ورودها ، على النهج الذي نرجو ، أن يأخذ به المتصدون لفهم القرآن ، والقول في تفسيره ، فرأينا من هذا التتبع : أن القرآن قد سخر منه القول ، لخدمة الأهداف الاجتماعية ، التي يدعو لها ، ويدفع الحياة إليها .. وذلك حين يخالف بين معاني « الضعف » . زيادة وتكثيراً ، باختلاف سياق القول وموضوعه . فيجعله « المثل » في حديثه عن توزيع المسئولية ، بين القادة والأتباع ، ويقول : لكل ضعف .. لأن لكل خطأه : على القادة إضلالهم ، وعلى التابعين تقليدهم ، في غير تبصر ، ولا شعور بإنسانيتهم وواجبهم وينورد الضعفين ، بمعنى الكثرة المجتمعة ، حين يعرض لسوء أثر القادة على قومهم . وشناعة إفسادهم لأمرهم لأن زلتهم بقاء مشهورة . بعيدة مدى الخطر .. وأن وراء هذا من تسخير القرآن ، فنه القول ، لخدمة الأغراض الإصلاحية للبشرية ، نواحي أخرى ، من هذا الاتجاه ، لها أهمية

وفيها دقة ، فريد الآن لنقف عند مرامي أخرى فيها ، لقد لفت القرآن الكريم إليها ، من تبصر وتدبر ، بياناً لتبعات القادة .

أنها القديرون وحدة الجماعة : إن صلة الفرد بجماعته ، وصلة الجماعة بحاكمها ، كانت منذ القدم ، موضع تنظيم ، يقع عليه الاختلاف ويشتد ، حتى يصير إلى المشادة والنزاع ، في صور مختلفة ، على مر الأزمنة . ثم ما يزال هذا التنظيم إلى اليوم ، موضع تلك المخالفة والمشادة .. ومن يدري ، إلى متى سيظل هذا التنظيم موضعاً لذلك ، فيما يلي من الأجيال والأزمان ؟ .. ولعلنا نقدر أن هذه الحرب المحرقة المهلكة ، التي عصفت أعواماً ، بهناءة الإنسان وأفسدت طعم الحياة ، وأهدرت جرمة البشرية ، إنما يدور الصراع فيها ، بين صورتين من صور هذا التنظيم ، لصلة الفرد بالجماعة ، وأسلوبين من أساليب الحكم .. وأن ذلك الاختلاف بينهما ، سبب أي سبب للنزاع والقتال ... ومهما يكن الأمر ، فإن العالم اليوم — ولعله قبل اليوم بكثير — يعرف خطتين في الحكم ونظامه ، يختلف فيهما التدبير لهذه الصلة بين الواحد والكثرة ، وسياسة شئون الجمهرة .. فأولى هاتين الخطتين ، تلغى وجود الفرد ، أو تكاد .. وتطفى وجود الجماعة عليه ، مسخرة الواحد ، لما تعده هي غاية لقومه ، وفي سبيل توحيد الجماعة ، وحدة آلية ، تلقى هذه الخطة بأزمة الحكم ، إلى سلطة مركزة ، وقوة موحدة ، يقل فيها الاختلاف ، ويمتنع معها ضياع الوقت ، في الاثمار ، وتبين الرأي ... وتلك في جملتها هي « الديكتاتورية » .. أو ما يشبه هذا من التسمية .. وأما الخطة الثانية للحكم فتعترف ، أو تسرف في الاعتراف

بوجود الفرد ، إذ تمكن له من فرص التعبير عن نفسه ، وتدخله في التقدير والتأثير حين تجعل الأبرام والإمضاء رهنا بالعدد الكثير ، والوحدات المكررة ، وتضبط سير الحياة بذلك .. وفي هذا السبيل تلقى مقاليد الأمر فيها لغير واحد وتديل الحكم بين متعددين ، وتفسح المجال للاستشارة والاستفتاء ؟ .. وتلك في مجملها هي «الديمقراطية» أو ما يشبه هذا من التسمية .. وما يعنيننا الآن أن ننظر ، في هاتين الخطتين ، من حيث هما أسلوبان في تنظيم صلة الفرد بالجماعة أو تسيير الحكم وإنما يعنيننا النظر فيهما ، من الناحية الخاصة ، بما نحن بسبيله من أمر القادة ، في النظامين وتبعاتهم على الخطتين ...

أيها المقدرون وحدة الجماعة : إن الصورة الأولى في الحكم ، وهي تلك الدكتاتورية : يبدو فيها واضحا ، ومن قرب ، خطر أولئك الأفراد المتبعين ، وقوة أثر أولئك القادة اللافتين ؛ لأنهم — بحكم هذا النظام — قد وضعوا أنفسهم أو وضعهم ظروفهم ، في موضع واضح ، ومكان بارز في ميدان الحياة وعلى منأى ومسمع من الجموع ، فقد ركزوا كل شيء في أشخاصهم ، إذ ركز فيهم كل شيء ، وأداروا كل شيء حولهم ، وأدبر حولهم كل شيء ، فهم منهونون مستهونون قد حملوا من عبء الأضلال الكثير الثقيل ، فليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ، وليبدون ذلك من أمرهم ملموسا قريبا ، لا يجادل فيه ... وأما الأسلوب الثاني ، من أساليب الحكم ، وهو تلك الديمقراطية ، فلا يبدو فيها مركز القادة واضحا ذلك الوضوح ، ولا مسئوليتهم جليلة هذا الجلاء ، فلم تضعهم الظروف ، على مسرح الحوادث

وضع رجال الحكم الأول : لأنهم - فيما يظهر - قد أفسحوا لكل فرد مجال القول ، وفرصة أبداء الرأي : وهم يستصدرون من عدد كثير ، يمثل الجماهرة العامة ، صورة الرضا عن عملهم ، والموافقة على تديرهم .. هذا الذي يظهر ، ولكنك لودقت النظر في حال هؤلاء المتبعين ، ومدى تأثيرهم ، مع هذا النوع من الحكم ، لوجدت مسارب الخطر الخفية واسعة معبدة ، ومسالك التأثير القوى ، والتوجيه الشخصى ، ممهدة موصلة ، تؤيد فعلها طبيعة الجماعات ، وعقلية الجماهير ، واندفاع الكثرات . وإن الأمر حين يدار على رأى والاستشارة ، إنما ينتهى فى الحقيقة والواقع ، إلى الاقناع والاستهواء ، والتسيير والتأثير والتوجيه القوى ، وأن طبيعة هذا النظام قد هيات سبيل هذا كله ، وسهلت تحقيقه ، بما يوضع لذلك من تنظيم وتنسيق تحتكم فى الرأى ، وما يباح فى ذلك من خطابة خلافة وجاذبية شخصية ، إلى غير ذلك من مؤثرات حادة ، يصبح الرأى بعدها ، والاختيار معها ليس إلا تلقينا وتوجيها ، وتنبيها وتسييرا : يتعرض به الأفراد لخطر الاقتياد ، وشر الانقياد بشخصية المتصدرين ، وجاذبيتهم ، وأساليب استوائهم مع ما هناك من نظمهم وترتيبهم فى ضبط الأعداد ، وتسيير الأشخاص .. ومن هنا يحمل القادة ، فى تنبيه الأفراد ولفهم ، بل فى دفعهم وحملهم عن المحاكاة ، تبعات وتبعات ... وتكون تلك الآراء التى هى كثرة عددية رقمية ، ليست فى الحق كثرة فكرة دورية ، قد فكر كل فرد منها وقدر ، ثم رأى واختار .. بل هى فى الواقع عقل جمعى قد انقلع ، واستهوى فاقتنع ، وتأثر فاندفع .. وعلى القادة فى كل ذلك تبعاتهم

ومسئولياتهم ، في هذه الديمقراطية ، كما وجدته في غيرها ... بل لملك
لا تعدو الانصاف ، إذا ما قلت إن القادة ، في هذا النظام الثباني من نظم
الحكم ، أنفذ تأثيرا ، وأعمق توجيهها منهم في النظام الفردي الأول ، لأن
شعور الفرد الظاهر بأنه حر ، وظنه أنه مستقل ، ووجهه أنه مقدر ومكون
رأيا ، يُنم في كل رغبة في المقاومة ، وكل ميل إلى المعارضة ، ويهون
عليه الانقياد والاتباع .. وهو مالا يتوافر في النظام المتشدد ، حين يواجه
بالتحكم ، ويمالئ بالضغط ، فيثير — إلى حد ما — حفيظة المكبوتين ..
وفي كل حال ، فانا لا نعرض هنا لهذه المفاضلة ، وبحسبنا أن كلا النظامين
يهيئ للقادة والمتصدرين ، فرصة وافية ، للفت والتنبيه ، ودفع الإتياع إلى
المحاكاة والتقليد ، وأن ذلك إن كان في الدكتاتورية والفردية ، تحكم واحد
أو قلة بارزة ، فربما كان في غيرها ، تحكم غير واحد ، واستهواء من كل
ذي موهبة متفوقة وشخصية واضحة ، مادام يجد السبيل إلى الاقتناع ،
والمجال للتأثير ، بمعنى ما ومؤثرًا . وما أكثر هذه السبل في طبيعة هذا
النظام الديمقراطي للحكم — تلك ظاهرة اجتماعية قد شعر بها الباحثون ،
وخشوها الناقدون ، وراحوا يلتمسون العلاج لذلك ، اتقاء لخطره ، ودفعاً
لضرره ، ولكن هذا الاتقاء والدفع ، لا يبدو سهلاً ولا ميسوراً ، بل أن
الجموع دائماً ، عرضة للعدوى القوية ، والتأثير المسيطر ..

أيها المتفهمون هدى القرآن : أترونه وقد ذكر تبعات القادة ، وتوعدهم
بالضعف والضعفين ، قد نسي ناحية كهذه ، وقد رخطورة كتلك التي يتعرض
لها الناس على اختلاف نظام الحكم — أم هو قد اتجه إلى الناحية الفردية

وتحدث عن خطرها وتأثيرها لا غير ؟ ؟ أما أنى لأحسبه قد استشرف لهذا الملحظ ، وقدر ذلك الخطر فيما تناوله من هدى ديني ، وحديث اعتقادي ، وما يجرى في ذلك من تأثير وتأثر ، بين طبقات من الناس ... نعم .. فقد ذكر القرآن من الفردية الحاكمة مثلاً صارخاً ، هو حكومة فرعون في مصر ، وقد أسلفنا ، أنها ضرب من طغيان الحكم ، الذي استوفاه ولعله أكثر فيه وأطال ، ليوقي العالم ضرره وشره ، وجمع في محكم نظمه . وبديع صوغه ، عناصر هذا الطغيان وعبارات قوية سائرة ، كقوله مثلاً : عن لسان فرعون : [ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد] فهي بشنشة الطغاة أبداً عن اختلاف الألوان وتباعد الأزمان : لا رأى إلا رأيه - وما أريكم إلا ما أرى ؛ وهو منزّه عن الخطأ ، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد . وفيما نحن بصدد من تبعات القادة ، قد ذكر أثر فرعون السيء ، على قومه ، وما بآء به ذلك من جزاء ، فقال [وضل فرعون وقومه وما هدى] .. [فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد . يقدّم قومه يوم القيامة فأوردتهم النار وبئس المورود . واتبعوا في هذه الدنيا لعنة . ويوم القيامة وبئس الرفد المرفود] .

أيها المتفهمون هدى القرآن : تلكم هي الصورة القريبة المشتهرة ، إذا ما ذكر القادة المضلون ، أو الكبراء ، أو السادة : . وهي ما يكون في الصنف الأول من أصناف الحكم على ما أشرنا إليه .. ولكن القرآن بعد ذلك ، قد عرض للحديث عن الثانية من طغيان المؤثرين على الجماعات في تفكيرهم واقتناعهم ، وتناول القول عن توجيه النفوس ، وفعل الوجهين

المضلين ، ممن لهم نفوذ ، وسيطرة ، وقوة مؤثرة ، تمنحهم قوة شخصية ، ومقدرة على التصور ، يجعلهم متبوعين مطاعين ، يسمع لقولهم ويقتدى بفعلهم .. وهو يعرض لهذا حين نجده يتحدث جنبا ، عن الذين استكبروا والذين استضعفوا ، وما يجرى بينهم من قول في الدنيا ، أو حجاج في الآخرة ، تلمس فيه تأثير الأولين ، وتأثر الآخرين ، . وأنه ليجمع بهذا الاستكبار الذى يصفهم به ، أولئك العوامل المختلفة التى يصفها الدارسون ويعيدونها وجوها للجاذبية والفاعلية ، كما يجمع بالاستضعاف الذى ينعت به الآخرين أولئك العوامل ، التى يبين الباحثون بها قابلية التأثير ، وانفعالهم حين تستهويهم أولئك المستكبرون ، برأيهم ، وعملهم ، بل بإشارتهم ، على نحو ما نشهد من صرعى هذا الصنف ، فى الخطوة الثانية للحكم ، حين تحسبهم أشخاصاً يرتثون ويشيرون ، وما هم إلا ظلال تمتد وشخصون تعد - كما يتحدث القرآن حيناً ، عن هذه الظاهرة ، بذكره الذين اتبعوا والذين اتبعوا ؛ وما يجرى بينهما ، من ضعف الأتباع ، وعجزهم عن مقاومة تأثير المتبعين .. فاستمعوا من ذلك لمثل قوله فيما يجرى بينهم فى الدنيا : [قال الملائكة الذين استكبروا من قومه ، للذين استضعفوا لمن آمن منهم : أتعلمون أن صالحاً مرسلٌ من ربّه ؟ قالوا إنا بما أرسل مؤمنون . قال الذين استكبروا : إنا بالذى آمنتم به كافرون] وكذلك وجّههم فضلوا جميعاً ، وحق بهم الهلاك .. واستمعوا من ذلك لما يجرى بينهم فى الآخرة حين تتضح النتيجة ، ويبدأ عجز هؤلاء التكبرين ، وينكشف أمرهم ، أمام قوة الله الحق .. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ، يرجع

بعضهم إلى بعض القول : [يقول الذين استضعفوا ، للذين استكبروا :
لولا أنتم لكتنا مؤمنين . قال الذين استكبروا للذين استضعفوا : أنحن
صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم !! بل كنتم مجرمين . وقال الذين
استضعفوا ، للذين استكبروا : بل مكر الليل والنهار ؛ إذ تأمروننا
أن نكفر بالله ، ونجعل له أنداداً . وأسروا الندامة لما رأوا العذاب]
[وإذ يتحاجون في النار ، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا
لكم تبعاً ، فهل أنتم مُنقون عنا نصيباً من النار ؟ قال الذين استكبروا :
أنا كلٌّ فيها إن الله قد حكم بين العباد] .. [وبرزوا لله جميعاً . فقال
الضعفاء للذين استكبروا : إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مُنقون عنا
من عذاب الله من شيء ؟ قالوا : لو هدانا الله لهديناكم سواءً علينا أجزعنا
أم صبرنا ، ما لنا من محيص] كما يقول : [إذ تبرأ الذين اتبعوا من
الذين اتبعوا ، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا :
لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبراء منا !! كذلك يريهم الله أعمالهم
حسراتٍ عليهم ، وما هم بخارجين من النار] .. تلك وما إليها صور شاخصة
يحضرها النظم القرآني فكلها ماثلة تسمى ، تعرض لك ما يجري
في الجماعات من صنوف التأثير والاختياد . وقد تولى بيانها في المسألة
الدينية الاعتقادية لأنها مجال أي مجال للتباع ثم هي مما يكشف لك قوة
هذا التأثير المستهدى ، الذي يطفئ على دعوة الأنبياء ، وبيان المرسلين ،
ويتغلب على الآيات والمعجزات ولا يقف في وجهه كل هذا الإرشاد
والتدبير المحتاط بل يفسده مكر الليل والنهار ، وتأثير الذين اتبعوا على

الذين اتبعوا وأنفعال الذين استضعفوا بالذين استكبروا ، وهكذا تلمس هذه الظاهرة جليلة الأثر ، بعيدة الخطر في الحياة ، ويتجسم أمامك فعل القادة والكبراء ، والستكبرين ، وما يحتملونه بذلك من تبعات جسام يوعدهم القرآن من أجلها بقوله : [وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذاباً أليماً ، ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً] . . .
يا شرق : قادة ومقودين . . . هذا بيان للناس ، وهدى وموعظة للمتقين . . . وألا تكن أسبق الناس إلى فهم ، فلقد كنت تكون أديعهم له ، وأخرضهم عليه ، بعد ما فهمه غيرك ، وأثبتته إليه سواك . . . ولقد يسرنا القرآن للذكر ، فقل من مذكر .

قادة لاجئ برة

(١)

[لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون]
لقد جاءكم من نبي المرسلين ، قرآن عجب يهdy إلى الرشد ، وينير سبيل
المجد ، ويستجيب لآمال الشرق .. ففرقم من ثمرات القادة ، ماسمت
به أرواحهم ، ورأيت من شمائل القادة مازكت به نفوسهم .. إن في ذلك
لذكرى لمن كان له قلب ، أو ألقى السمع وهو شهيد ... ومن هدى القرآن
في تطهير نفوس القادة ، وتكميل شمائلهم كثير وكثير ، تعوز الحياة العناية
به ، ويشوقها الإصغاء المنصت له .. وفي القرآن وراء ذلك رياضات لأولئك
القادة تجنبهم الانحراف النفسى ، وتوقيهم خطر الغرور البشرى ، وبذلك
تخلص الإنسانية من شرور هذا الانحراف ، وسيئات ذلك الغرور ..
وما أهول وأروع !! فمن اندفاع النفوس فى أهوائها ، واسترسال الميول
فى جمحاتها ، يتصلى العالم اليوم نيراناً حامية ، أو يعانى أهوالاً شداداً ،
من أقسى وأشنع ما عرفت الدنيا ، وأخزى ما افتضحت به البشرية المحترمة
وتقصت غزلها من بعد قوة أنكاثاً ... وإنه ليوشك أن يكون التحدث
إليها الساعة ، عن العقل المفكر ، أو النظر المتدبر ، لونا من الغيب الضال ،
لاخير فيه ، ولا جدوى من ورائه ، لولا بقية أمل لا تيأس من روح الله .
[إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون] .

أيها المبصرون أنفسهم .. إن هذا الإنسان فى كيانه عالم كبير ، وفى

شخصه وجود حافل ، تلقى فيه الأضداد من القوى ، وتتلاق المتخالفات من الفرائز ، يدفع بعضها بعضا ، ويكبح بعضها بعضا ، وهو منته من هذا التدافع إلى توازن ، كلما ظفر منه بنصيب وافر ونال منه حظاً عظيماً ، اتسعت معيشتة ، واطمأنت حياته ، ، وكلما نقص ما له من هذا التوازن اضطرب أمره ، وتزعزع كيانه ... وإلى هذا التوازن يسعى المروضون لهذا الحيوان الناطق والمربون له ، من دعاة الإصلاح بالدين ، وغيره من الوسائل المختلفة والمحاولات العديدة ، على مر الأدهار . واختلاف المصور [وفي الأرض آيات للموقنين ، وفي أنفسكم أفلا تبصرون ؟] .

أيها المبصرون أنفسم : من هذه القوى المتنافرة في الإنسان قوتان : إذا ما أعدت أحدهما ، وجدنا شخصياً إيجابياً ، فإن الثانية تحسب وجداناً شخصياً سلبياً ، لما بينهم من التقابل التام : فمن الأولى مصدر ما في حياة الإنسان من حب الظهور ، وال ميل إلى الرياسة ، والرغبة في السيطرة ، وما يتصل بهذا من حرص على القهر ، وإيثار للتغلب وطماعية في الفخر والكبر والاعتداد بالنفس وما إلى ذلك من شتى الصور التي تظهر بها أمثال هذه المعاني في أعمال الإنسان وتصرفاته ... على حين يصدر عن الثانية ، من القوتين ، ما في حياة الإنسان من نزول على إرادة الأقوى . واستسلام لغالب ، وإعتماد المرء على غيره ، وحرصه على شيء طاعة ، أو التزامه عقيدة ، ونحو ذلك من مظاهر الخضوع في الأفراد والجماعات خضوعاً يهيئها للتسخير والتوجيه اللهم . توجيهاً تنتج عنه نتائج عظيمة الأثر في سير هذا الوجود . وتتصل كل واحدة من هاتين القوتين بما يلائمها من قوى أخرى تعين على

أغراضها وتسارها ، فتتصل أولى القوتين وهى السيطرة بألوان الغضب والسخط فى الانسان حتى تتصل القوة الثانية . وهى الخضعة بمظاهر الخوف والرعب وما إليها فيه ..

أيها المبصرون أنفسهم ... إن لكل قوة من القوتين أثرها فى حياة الفرد والجماعة حسب اختلاف حالها ، اعتدالا وشدة . وضبطا وكبحا وتهذيبا وإصلاحا ، فعن القوة الأولى ، يكون ما نرى فى الشخص أو الأمة من تمسك للنجاح يتغلب على الصعوبات المواجهة ويفقد العزم الماضى على الوصول والظفر ، ويجرد له النشاط والمقدرة وعنها يكون الدفاع عن الكيان وإيثار الاستقلال فى العمل .. كما أن منها يكون حب السيطرة على الأشياء ، وطلابها بالهجوم والأسلاب ، وكذلك يكون منها حب السيطرة على الأشخاص والسيادة عليهم ، حينما تشتد هذه الغريزة ، فيبدو وصاحبها دائما قويا ، متميزا صلب العود ، ماضى العزم ، عنيدا ، لا تروعه صعوبة ولا ينكص أمام عقبة فهى غريزة القادة ، وهى خلة الزعماء وعدة الحكام . وبتطرفها يظهر الطغاة ويبرز الجبابرة .. ثم ينظر إلى مقابلتها الثانية فتراها إذا صلحت منشأ ماقى الجماعة ، من اعتقاد يدين بقوة منظمة للكون ، معدلة لشيئونه وعن هذه الغريزة ، تكون الرغبة فى التزام النظام أو احترام القانون ^(١) وبها تنزل الجماعة على إرادة قوادها ، والخضوع لهم خضوعا قد يكون استهوائيا

---

(١) أصول علم النفس للاستاذ أمين مرسى قنديل ١ : ١٦٦ — ١٧٠ والفرائز للغمراوي بك ص ١٥٩ ومذكرات فى علم النفس للاستاذ مظهر سعيد ، ومحمد عطيه الابراشى ، وحامد عبد القادر ص ١٠٥ — ١١٤

ساحراً مستجيباً لقوة مسيطرة في أولئك القادة ، فتكون من ذلك مجموعة هائلة نافذة إلى ما توجه له من غرض ، تعز غلبتها ، ويصعب ردها ..
أيها المبصرون أنفسهم .. ما أحوج كل فرد ، وما أحوج كل جماعة إلى أن تتعادل فيهم هاتان القوتان ، وتتوازن تلك الغريزتان لتستقيم لهما الحياة فيكون في الفرد أو الجماعة من حب الرياسة والسيطرة ، والرغبة في القهر والغلبة ما يدفع إلى الشعور بالنفس ، ويحمل على احترام النفس ، ويظهر أثره في حب معالي الأمور وكراهية سفاسفها وتافهها دون أن يسرف ذلك ويشتط ، فيستحيل إلى طغيان متمرّد ، بل يعادل حب السيطرة ، قدرته من حب الخضوع ، يمسك النظام ويحفظ المعتقد دون إسراف في ذلك ، ولاشطط أيضاً . يكون استخذاء أو استسلاماً وفقدانا للشخصية وبهذا التماثل تكون الحياة الصالحة الموفقة .. وإذا ما احتاج كل فرد ، وكل جمع إلى هذا التعادل ، فإن أشد الناس حاجة إلى التعادل وأبعد الناس أثراً على الدنيا باعتدال الغريزتين فيه : هم القادة ، فهم بمزاياهم الفائقة وشمائهم المتفوقة يلتفون الجماعة لتحركاتهم ، ويقودون إرادة الجماعة ، ويلفتون عقل الجماعة ، ويوجهون عزم الجماعة إلى العظام والمكرّمات ، قد أهلتهم الفطرة الصافية لمراكزهم الخطيرة ، ذات الأثر القوي والتأثير المرجى .. فلا بد من أن يحد جماح تلك الرغبة المسيطرة فيهم ، والنزعة الطامحة إلى الرياسة والغلبة ، شيء من استعدادهم للخضوع ، استعداد الفريق بين الأقدام الفذ ، والإرادة النفاذة ، وبين الاعتساف الماضي ، والاستبداد المسيطر ويردهم عن الفردية الظالمة ، نعم ما أحوج أولئك القادة ، أصحاب

الإرادة الثابتة إلى شيء من غريزة الخضوع يجنبهم خطر ما يلزم سلطتهم المحبة للجماعة واستبدادهم المتقبل منها ، وبما في الجموع من ظمأ إلى الطاعة أكثر من حب الحرية وجنوح إلى الاستسلام ، أغلب من الاعتداد بالنفس . فالقادة أحوج الناس إلى منزلة نفسية سامية في الاتزان ، بعد متهيأت لهم تلك المغريات الفاتنة .. بل لا يكتفى من القادة باتقاء هذه الفتنة ، والتخلص من سحر الإغراء ، وإنما عليهم بعد ذلك أن يعملوا على موازنة نفس الجماعة ، بما يثيرون فيها من اعتداد بالشخصية ، واحتفاظ بالكيان ، وإنها لمهمة لن يضطلع بها إلا أبطال النفوس والقلوب ، وما أدق الموقف فيها ، وما أكثر الزلل ! !

ولكم عانت الإنسانية وتعانى من قادة ، عز عليهم هذا الاتزان ، وشق عليهم ذلك التعادل ، وخانهم أنفسهم ، فانقلبوا طغاة جامحين ، وجبابرة متمردين ، زلزلوا السلام ، وأرهبوا الدنيا وأساءوا إلى أممهم ، وإلى العالم معهم ، كما أساءوا إلى تاريخهم هم أنفسهم ، فضيعوا الملايين من الناس ، ثم آبوا في أصيل حياتهم يحاسبون أنفسهم ، فكان أيسر ما خلفوا من أثر مدني اجتماعي ، أخلد من أعظم ما نالوا من نصر وأحرزوا من غلب مدمر حاطم ..

راض القرآن نفوس رسله الكرام . وهم القادة الأجلاء ، الذين تهيأت لهم الزعامة في أكل صورها ، وأخطر ظروفها ، وأكثرها إهاجة للوساوس وإغراء لل رغبات .. راضهم القرآن رياضة حفظت توازنهم ثم دفعتهم بعد هذا إلى حفظ التوازن النفسي لأنفسهم .. وذلك أن القرآن

طالما أمر ، في كثير من المواطن بطاعة الرسول وجعلها مع طاعة الله ،
 ورد إليه مع الله تعالى ما يختلف فيه : [يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله
 وأطيعوا الرسول ، وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله
 والرسول ، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا]
 جعل له الأمر والنهي : [وما أتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه
 فانتهوا واتقوا الله] . جعل طاعته شاهد حب الله : [قل إن كنتم تحبون
 الله فاتبعوني يحببكم الله ، ويغفر لكم ذنوبكم] وقد سمعتموه يقول :
 [النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم] ، إلى كثير من
 مثل هذا ، الذي هيأ فيه للرسول ، أكرم مظاهر السيطرة ، وأرسخ
 ضروب الرياسة ، مما يرضى هذا الجانب من النفس الإنسانية ، وبه يثير
 في رسله القادة ، تلك الميزات المتسامية من أنبل الشعور بالكرامة ،
 إلى أفضل ما يكون من احترام النفس ، وخير ما يرجى من إقدام ومضاء
 عزم وبذل روح في سبيل إعلاء كلمة الحق بإبلاغ الرسالة ، وأداء الأمانة ..
 [وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ، وكلمة الله هي العليا] . ولكن القرآن
 مع ذلك لم يدع الجانب الآخر من الغريزة المقاتلة ، والقوة المعادلة ، بل كان
 صنيعة في تقديرها ورعايتها ، عجباً من العجب ، تتضمنه آيات كثيرة ،
 منها قوله متحدثاً عن الناس والرسول : [من يطع الرسول فقد أطاع
 الله ؛ ومن تولّى فما أرسلناك عليهم حفيظاً] وقد أدرك السابقون من
 المفسرين الملاحظ الخاص عن طاعة الرسول في هذه الآية فقال قائلهم^(١) :

(١) الطبرى ٥ : ١١٢ .

هذا إعذار من الله إلى خلقه ، في نبيه محمد ﷺ ، يقول الله تعالى ذكره لهم : من يطع أيها الناس محمداً فقد أطاعني بطاعته إياه ، فاسمعوا قوله ، وأطيعوا أمره ، فإنه مهما يأمركم به من شيء ، فمن أمرى يأمركم ، ومهما ينهكم عنه من شيء ، فمن نهى فلا تقولن أحدكم : إنما محمد بشر مثلنا يريد أن يتفضل علينا !! .. بل إن المفسرين ليوردون في سبب نزول هذه الآية رواية ، تنسم منها نسيم الحكمة السماوية ، في رياضة جانبي القوة في النفس البشرية ، رياضة تجعل كل قسم من هذه الآية حديثاً إلى جانب من النفس ، فيروون^(١) أن الرسول قال : من أحبني فقد أحب الله ، ومن أطاعني فقد أطاع الله ، فقال المنافقون : ألا تسمعون إلى ما يقول هذا الرجل ؟ لقد قارف الشرك ، وهو ينهى أن يعبد غير الله ، ما يريد هذا الرجل إلا أن نتخذه ربا ، الخ ما قالوا ، فنزل قوله تعالى : [ومن قولي فما أرسلناك عليهم حفيظاً] أي ما أرسلناك مهيمنا عليهم تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها وتعاقبهم^(٢) ، فخطبت ناحية السيطرة في الرسول ، والخضوع في الناس بالطاعة الأولى ، حتى في صورتها المملطة بجعل الطاعة للرسول من طاعة الله ، وخطبت ناحية الخضوع في الرسول ، والسيطرة في الناس ، ببيان أنه ليس إلا نذيراً ، لا حفيظاً عليهم... ولهذا الخطاب نظائر كثيرة في القرآن ، إذ يقول : [فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ] ، وإذ ينقئ أن يكون عليهم

(١) الزمخشري الكشاف ١ : ٣٧٦ بتصرف يسير جدا .

(٢) عبارة الزمخشري في الموضع السابق .

وكيلاً [ربكم أعلم بكم ، إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذّبكم وما أرسلناك عليهم وكيلاً] ، أى ما أرسلناك ربّاً ، موكولاً إليك أمرهم ، وإنما أرسلناك مبشراً ونذيراً كما يقول : [ولو شاء الله ما أشركوا ، وما جعلناك عليهم حفيظاً ، وما أنت عليهم بوكيل] ويقول : [فمن اهتدى فلنفسه ، ومن ضل فإنما يضلّ عليها . وما أنت عليهم بوكيل] . [والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم ، وما أنت عليهم بوكيل] ، بل يأمر الرسول نفسه ، بأن يقول هو ، لهم ذلك ، ويجاهرهم : [وكذب به قومك ، وهو الحق قل لست عليكم بوكيل . لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون] . ويعنى القرآن بالإكثار من نفي هذه السيطرة في مواضع متعددة . «إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكَّرٌ لِّسِتْ عَلَيْهِمْ بِمَسِيْطِرٍ» [أى لست بمتسلط ولا مستول عليهم .. ويقف عند نفي الجبروت مواقف واضحة فيقول : [نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار^(١) فذكر القرآن من يخاف وعيد .] ، ويناوئ الجبروت والطغيان في حديثه عن كثيرين من الرسل في أعصر مختلفة .. فيقول عن يحيى عليه السلام [وحنانا من لدنا وزكاة ، وكان تقياً ، وبراً بوالديه ولم يكن جباراً عصياً] كما يقول على لسان عيسى عليه السلام [وجعلنى مباركاً أينما كنت ، وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حياً ، وبراً بوالدى ، ولم

---

(١) يريد المفسرون ليعقدوا الصلة ، بين أمثال هذه الآيات وآيات الجهاد ، ويقرروا النسخ ، ولا نرى هنا موضع الوقوف عند هذا والإفاضة في رده ، ولا هو مستحق الإطالة ، في مناقشته ، على أنه يلاحظ أن من القدماء من يردد في المعنى لئلا يكون النسخ — النيسابورى ج ٣٠ هامش الطبرى ص ٨١ . ومن المحدثين من حمل على صنيع المفسرين في هذا النسخ — الشيخ محمد عبده : تفسير جزء عم ص ٧٦

يجعلني جباراً شقياً [ويجعل الجبروت منافياً ومعارضاً للإصلاح ويراها
لا يجتمعان ، فيقول على لسان محاور موسى عليه السلام : [أريد أن تقتلني
كما قتلت نفساً بالأمس ، إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض ،
وما تريد أن تكون من المصلحين] . وهكذا عارض السيطرة والهيمنة ،
وأن يكون القائد الرسول ، وهو القائد الأمثل حفيظاً ، ووكيلاً ، يجبر
ويلزم ، وقاوم الجبروت والطغيان منه في عنف ومضاء .

أيتها القلوب المؤمنة .. بهذا الصنيع من هدى القرآن صنع القرآن ،
قادة لأجبارة ، وبهذه الرياضة الإلهية ارتاض رسول القرآن عليه السلام ،
ودانت له الرقاب ، وتهيات الأسباب ، وظل كما هو القائد الرسول يؤثر أن
يكون عبد الله ورسوله ، ويكره أن يكون ملكاً مرهوباً ، يدخل عليه رجل
فتصيبه رعدة من هيئته فيقول له : هون عليك فإنني لست بملك ، إنما أنا
ابن امرأة من قريش ، تأكل اللحم المجفف » .. ويثب رجل إلى يده ،
ليقبلها فيجذبها ويقول له : « هذا تفعله الأعاجم بملوكها ، ولست بملك ،
إنما أنا رجل منكم » (١)

يا شرق .. هكذا ضبط قادتك الأولون نفوسهم ، ووازنوا بين
قوى أمهم ، فنالوا من النجاح حظهم .. واليوم يقدمك قوم ، لم يريشوا
جناحك المهيض ، ولم يردوا عليك مجدك العتيد ، وإنما سيطروا بغير قوتك
وساسوا بغير إرادتك ، ومع ذلك كله فقد شتمخوا واستكبروا ، فطلبوا

---

(١) القارى — شرح الشفا — ١ : ٢٩٣/٢٩٤

أن يحنى لهم الرؤوس ، وبسطوا أيديهم للتقبييل ، وجعلوا ذلك تقليداً متبعاً
ويأتري ، لو شهدوا المشاهد ، وواجهوا المكاره ، فمدوا الحدود ، وردوا المفقود
ونازعوا الأمم الوجود ، ماذا كنت تراهم فاعلين إذ ذاك ؟ ! أكانوا لا يرضون
من الناس بما دون تقبيل الأرض ، ولا يعفونهم من السجود !! سبحانك
ربي ما أحلمك ؟ !

يا شباب : كما راض القرآن الرجال ، فرض نفسك ، وكما صاغ القادة
فالتمس قادتك ، اتزن ووازن فلأنت ميزان حياة الشرق ...

قادة لا جبابرة

(٢)

[له الحكم وهو أسرع الحاسبين] .. تحدثت قبل الآن عن رياضة القرآن لنفوس القادة ، رياضة تمنحهم الإنحراف النفسى ، وتقيهم خطر الفرور الفردى ، فتبينت حاجة الإنسان الشديدة ، إلى موازنة كاملة ، وتعادل تام ، بين غريزتين متقابلتين من غرائزه ، أولاهما : حبه السيطرة والقهر ، ذلك الحب الذى يصدر عنه ، تمسقه للنجاح ، ورغبته فى التغلب على الصعوبات ، وإيثاره الاستقلال فى العمل ، وزوجه إلى السيادة والتحكم فى من حوله من الأشخاص ، وجده فى طلاب ماحوله من الأشياء وانتزاعها من يد الآخرين .. وهذه الغريزة هى التى بتطرفها وجوحها تظهر الطغاة وتبرز الجبابرة .. وثانية الغريزتين المتقابلتين فىنا .. هى غريزة الخضوع التى ينشأ عنها ، مافى الفرد والجماعة ، من إيمان بدين ، أو اتباع لنظام ، أو التزام بطاعة .. ورأينا كيف يميز الفرد والجماعة ، أن تترن فيهما هاتان الناحيتان ، وأنه فى سبيل تحقيق هذه الموازنة ، يجهد المصلحون ، ويمجد المربون .. كما تبين لنا أن أشد الناس حاجة إلى هذا التعادل ، وأبعدهم أثرا فى الحياة بتوازنه ، هم القادة .. وقد عمل القرآن على تحقيق الاعتدال فى قاداته الرسل عليهم السلام ، بتلك الحكمة الآلهية البعيدة . فرأيناه حينما يجعل طاعة الرسول طاعة لله ، وحب الرسول حبا لله ، ويرد النزاع والاختلاف إلى الله والرسول ، فيرضى بذلك النزعة الأولى ، ويمد أنفس

الرسول السكرام ، لجهاد الدنيا ، ونسيان الذات ، ولقاء الجماعات ، ثم إذا هو مع ذلك ، لا ينسى أن يذكر الرسول بين الفينة والفينة ، بأنه ليس ربا موكولا إليه الأمر ، ولا متفضلا على الناس يسودهم ، فنسمعه يقول له : [لست عليهم بمسيطر] [وما أنت عليهم بجبار] [وما أنت عليهم بوكيل] [فما أرسلناك عليهم حفيظا ، إن عليك إلا البلاغ] إلى شبيه بذلك ، وبهذه الرياضة الحكيمة يكبح جراح النفوس البشرية ، في أولئك المرسلين إذا ما نهيات لهم وسائل التسلط ، وانتادت الجموع لزعامتهم المحببة ، وآزرتهم حاجة الجماعة إلى السيطرة واستكانتها لها ، ... فيلقاهم بمثل ماسمعا مما يوجب الخضوع — ويحدد المركز ويدفع الخطر ، فترام ، وقد جاء نصر الله والفتح ، هم هم أولئك الودعاء المتواضعين ، ينادون أنهم عباد الله ورسوله ، بشر مثلكم ورجال مثلكم ، ليسوا ملوكا ، ولا جبابرة يُرهبون ... وهكذا صنع القرآن ، قادة لاجبابرة ، وهكذا رأينا من هدى القرآن ، خير كفاح للجبروت ، وخير كبح للطغيان ، وتمنياء للمتصدرين فينا والمزعمين .

أيها المؤمنون بحقهم في الحياة ... إذا ماذكر الطغيان وكفاحه ، فقد حق للروح أن تستشرف ، وللقلم أن يتنفس ، وفي الحياة الدينية ونواميسها ، مجال لذلك أي مجال ، إذ يتحدث الراصدون لسير الكون ، عما بين الإيمان والسلطان من صلة وثيقة وتفاعل قوى .. صلة بين العقيدة والحكم ، بين الدين ، وقيادة الجماعات ؛ أو بعبارة أصرح ، بين الدين والسياسة ، صلة محكمة العرى ، بعيدة الأثر .. بدأت منذ النشأة الأولى إذ كان رب الأسرة

ورأسها ، هو فيها الحاكم السائس ، وهو نفسه كاهنها ، أو شيخها ورئيسها
الدينى تلتقى فيه هاتان الصفتان ، ويجتمع فى شخصه الاعتباران ..
فإذا ماضت الحياة تتدرج ، والأعمال فى الجماعة توزع ، كان لها رئيسان
مدبر سياسى ، بأى إسم سميته ، وأى لقب اختاره أو اختير له ، ثم مدبر
دينى روحى بأى نعت نعت ، وأى تكريم آثرته ، وإذا ذلك وقد تعددت
الشخصيات فعلا ، يظل واقع الحياة ، يحوج الرياستين إلى تعاون وثيق
متبادل ، ويقتضيهما تساندا شاملا متكاملا ، فما يقوم كل منهما إلا بمعونة
صاحبه ، ولا يقوى إلا بتأييده ، فالمدبر الدينى ، يمسح الحاكم أو يتوجه ،
ويباركه ، أو يأخذ له البيعة ويدعوه ، أو ما إلى ذلك من عبارات ، اختلفت
ألفاظها ، واتفقت مدلولاتها .. والمدبر العملى ، يظل ينزل عند رأى المدبر
الدينى ، يستأذنه ، أو يستشير ، أو يستفتيه .. إلى ما شئت من عبارات
اختلفت ألفاظها أيضا ، والتقت مدلولاتها ... وهكذا يحس الباحثون أن
الدين والسياسة فيما يشبهونهما تظاهر الثوب وبطانته ، الظاهر العقيدة ،
والبطانة الحكم أو الظاهر السياسة والبطانة الدين ، سواء العقيدة ترسم
أو توحى ، والحكم ينفذ ويقرر ، أو السياسة تدبر وتقصد ، والدين يقدر
ويشرع ويعلن ، وكل منهما يتأيد بصاحبه ، منها نختلف ألوان ذلك وتتفاير ...
كذلك مضيا على هذا الشأن ، فيما عرفت الحياة من الأطوار والأدوار
ومع ما اندرجت فيه من مراتب التقدم والرقى ، وكذلك وجَّهها الحياة
وسيراتها دائما . وكان التوجيه يتأثر باختلاف الأهواء ، واختلاف الضمائر
والبيئات ، فقد يرشد حيناً ويوفق ، وقد يضل حيناً ويغوى ، فإن ضل

فالحاكم مقدس ، وحقه إلهي ، وإذا حراس المعتقد ، يحلون له من أرواح الناس وأموالهم وأغراضهم ماشاء غير محاسب ، وإذا الناس يعانون من الحكم عنتا مرهقا ، وظلماً مبيراً .. وحينما يضل فلقد يطمع رجل العقيدة نفسه في الحكم فإذا هو ممثل كذا ونائب كذا على الأرض ، وإذا هو المحل المحرم ، وإذا هو في جشعه ونهمه ، أشنع وأقسى من الطغاة المدنيين المستبدين .. وعندما يكون هذا الإنحراف ، تهب القوى الحيوية الكامنة في الإنسانية لتدفع ضرره ، مستعينة في ذلك بما ثقفته من علم ومعرفة ، مسترشدة عقلها وسائر قواها ، فإذا الدنيا تشهد ألوانا من الكفاح النبيل ، والجهاد الكريم ، هو أفضل ماسطر تاريخ البشرية ، إنارة للسبيل ، وتسديداً للخطى إذ تؤثر العقيدة في الحكم ، أو يؤثر الحكم في العقيدة ، تأثيراً ضاراً. تخشاه العقول المتحررة ، والنفوس الأبية ، ويكون وراءه ماوراء من الطغيان والعدوان ، والجبروت ..

أيها المؤمنون بحقهم في الحياة .. عندما احتكمت الشهوات في تسيير مابين الإيمان والسلطان من تعاون ، وخشى المجاهدون من الأحرار من آثار ذلك ماخشوا ، جاهدوا في سبيل دفعه ماجاهدوا ، فسمعوا إلى ماسموا إليه ، من فصل بين الدين والدولة في الغرب ، وقلدهم في ذلك من قلدتهم بالشرق . وكانت تلك الصفحات في التاريخ ، أحفل صفحاته وقائع ومقاتل فكيف واجه القرآن هذه الأزمات ؟ وكيف دبرها ؟ وهل ساءرت الحياة مادبره لها ؟ أو احتكم فيها واقع مادي ، حال بينها وبين مافي هذا التدبير من خير ؟ تلك نواح خليقة بالنظر ، جديرة بالتدبر .

إن هذا القرآن يدفع إلى طراز من الحكم يحميه الإيمان ، وتؤازره
 العقيدة ، فالصلة بين الإيمان والسلطان عنده وثيقة عتيقة ، فوق ما لها من
 وثاقة بطبيعتها ، فكيف نظر في هذه الصلة الخطرة ؟ وكيف وقاها عبث
 الشهوات ؟ وهل جنبها خطر الطغيان ؟ .. ألا فاستمع لآيات له في الحكم
 ومصدره ، إذ يقول : [إن الحكم إلا لله ، يقص الحق . وهو خير
 الفاصلين] [ثم رُدُّوا إلى الله مولا هم الحق . ألا له الحكم وهو أسرع
 الحاسبين] [إن الحكم إلا لله ، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ، ذلك الدين
 القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون] [وما أغنى عنكم من الله من
 شيء ، إن الحكم إلا لله عليه توكلت . وعليه فليتكول المتوكلون] [وهو
 الذى لا إله إلا هو ، له الحمد فى الأولى والآخرة وله الحكم ، وإليه
 ترجعون] [ولا تدع مع الله إلهاً آخر ، لا إله إلا هو ؛ كل شيء هالك
 إلا وجهه له الحكم ، وإليه ترجعون] [ذلكم بأنه إذا ادعى الله
 وحده كفرتم ، وإن يشرك ، تؤمنوا فالحكم لله العلى الكبير ..] تلك
 آيات يتحدث فيها القرآن عن الحكم ، إن فى مشا كل الدنيا ، وإن فى
 مشا كل الدين فالأمر فى ذلك سواء ، والمتدبر فى هذه الآيات ، يلمح فيها
 مظاهر مطردة متسقة ، لم تتخلف ، فهى كما سمعنا ، تقصر الحكم على الله
 وحده وتفرده به . ثم هى كلها تسوق هذا القصر فى ظلال رهيبة ، من
 وحدانية الله ، وإفراده بالعبادة . وعدم الاشراك به ، وتقرير أنه المولى الحق
 تجدد ذلك فى سياق الآية ، أو تسمعه فى نظمها ، كقوله : [أمر ألا تعبدوا
 إلا إياه ، وهو الذى لا إله إلا هو ، ولا تدع مع الله إلهاً آخر] . ثم تلمح

حول ظلال الوجدانية ، ألوانا من الكبرياء ، والتفرد ، والعلو ، فالحكم لله العلي الكبير ، وهو أسرع الحاسبين ، وهو خير الفاصلين ، وإليه ترجعون ، مولا هم الحق .. ويزيدها بيانا توهين من عداه : [كل شيء هالك إلا وجهه ، وما أغنى عنكم من الله من شيء .] كل أولئك ، يكون صورة كاملة عن نظرة القرآن إلى الحكم ، وصلته بالعقيدة ، فهو لله وحده ، وله من التفرد والتزده ما رأينا ، ولغيره من الضعف ما سجل ، فليس للبشر بعد هذا كله ، سبيل إلى تزييف شيء من هذه المظاهر ، بل قد قطعت عليهم كل السبل إلى هذا التزييف ، وهم القانون ، الهالكون لا يغنون من الله شيئا .. والمؤمن بهذا كله ، لن تكون عقيدته مطية لخدمة حكم جائر ، ونظام ظالم ..

أيها المؤمنون بحقهم في الحياة .. إن بين الفرق الإسلامية الأولى فرقة عربية النزعة ، بدوية المثل خالصة العرق والفكر ، لم تعتمد اعتماد غيرها ، على عدوى دينية أو فلسفية ، تلك هي فرقة الخوارج ، وقد سمى أصحابها المحكمين إذ رفضوا التحكيم وكان شعارهم الثابت ، وهتافهم المردد ، لاحكم إلا لله فكان من مبادئهم هذا الشعار : إن الحاكم الظالم كافر ، وإن الخروج على من جار وظلم واجب في غير تقية ، ولا موارد ، ولا مداراة ، وحتى دون نظر إلى القوة الخارجة ، والقوة الحاكمة ، وعدم تعادلهما ، ولقد نظروا في أصول الحكم نظرة خالفت من عداهم من المسلمين جميعاً ، فجعلوا اختيار الحاكم بالانتخاب الحر ، دون قيد ما ، وأبى هؤلاء المحكمون أن يكون الحكم حقاً لأسرة الرسول عليه السلام ، وأهل بيته ،

كما رأيت الشيعة أو رفضوا أن يكون الاختيار من قبيلة بعينها دون غيرها
كما جعلت جمهرة المسلمين الأئمة من قريش ووقفت عند ذلك .

أيها المؤمنون بحقهم في الحياة .. أكان أولئك المحكمون حينما يهتفون
« لا حكم إلا لله » إنما يرددون قول القرآن نفسه [إن الحكم إلا لله] ؟
فكانوا إنما يصرخون بدعوة القرآن النبيلة ويندفعون بروح القرآن البريئة
السامية ؟ تلك الروح التي أعوزها على هذه الأرض ، جسم يتلقى نقاءها
وبراءتها ولا يكدره الرياء الاجتماعي ، ولا يطفئ سناه التحكم المادي
الواقعي .. أكان المحكمون هم الذين أدركوا بفطرتهم ذلك ؟ ولوهي لهم ،
غير مათية من ظروف الحياة ، وخلصوا من التطرف والتعنّت وما إليه
لوضعوا أصول الحكم في الإسلام ، على غير هذه القواعد ؟ ربما كان الأمر
كذلك ، وأحسبه كذلك ، وسواء أراى مستمعي الكرام هذا الراى معى
أم توقفوا دونه قليلا ، فإن أصول القرآن السامية فى مقاومة الطغيان باقية
مادامت السموات والأرض ، خالدة خلود الحق .. وقد أيدت تلك الأصول
فى مقاومة الجبروت تفاصيل كثيرة ، ومبادئ راسخة ، تكفى - رغم
كل شىء - لمطاردة الطغيان ، وقهر الجبروت ، كما سمعت الروح الإنسانية
إلى ذلك وحاولته ، والحديث عن هذه التفاصيل وتلك المبادئ فسيح
الأرجاء ، واسع المدى ، بعيد الغور ..

أيها المؤمنون بحقهم فى الحياة .. يحتج الطغاة دائماً إلى تأييد دعاوهم ،
بدعائم اعتقادية ومزاعم روحية . فهذا يناديه هاتف ، وذاك يلتقى فى روعه

إلهام ، وآخر يأتيه وحى ، وغيره قد تقمصته روح أو اختارته السماء إلى أشباه ذلك ، من دعاوى روج بها قوم ، قديماً وحديثاً ، لمزاياهم وامتيازاتهم ليرتبوا على ذلك حقوقاً وصفات يسلبون بها ألباب الجماهير ، ويسيطون بها عليهم ألوان السلطان والتسخير ، فإذا ما قدر مستمعى الكرام شيوع هذه الظاهرة في القديم والحديث ، ثم نظروا بعد ذلك إلى خطة القرآن في مقاومة مثل هذا ، أدركوا حكمة خطته العظيمة في استئصال الشائفة واجتثاث الجذور ، وقطع السبل وإحالة الوصول ، لو كان الناس يعلمون .. لقد أسس خطته المحكمة ، على الأساس الوطيد الذى لا يمل المنصف تزداد القول فيه ، وهو بشرية الرسل أنفسهم ، وتقريره مماثلتهم للناس ، وتعام مشابهم لهم ، فإذا كان الرسل حملة الوحي كذلك .. فمن لغيرهم بهذه المزاعم المدعاة !! .. ثم مضى - على ما بينا - يعلى غريزة الخضوع فى الرسل عليهم السلام ، وبوازن بينها وبين حب السيطرة ، فيحميمهم من الطغيان ، ويصنع منهم قادة لا جبارة .. فمن أين لغيرهم هذا الجبروت المزعوم !! وما إسناده . ؟ ثم ها أنتم هؤلاء قد سمعتم قوله فى الحكم ، وما فهمت منه فطرة عربية ، فإذا هو المتفرد بالسلطان ، وللبشرية ضعفها ، الذى لا يجعل حكمها ، مع هذا الضعف ، إلا إقراراً لعبادة الله وأمرأ بمعروف ، ونهيها عن منكر ، ولن يكون المتصدرون لمثل هذا إلا قادة لا جبارة ...

وهكذا يشرق .. ترتشف من هذا المعين الصافي نعيم الحرية الحقة ،

بارئاً من لوثة المزاعم الروحية المريية عصيا على التسميم — ما شاء الله أن يستعصى — فهل يروى اليوم ، شباب الشرق ، من هذه الحرية الحققة ويؤمن بحظه منها وحقه فيها ، وسبقه إليها ، وإقرارها عنده ، على أساس عتيد ؟ ثم هل يحمل إلى العالم كله ريباً من غير هذا الهدى الطهور ؟ ليت وليت .

قادة لاجبارة

(٣)

[هذا وإن للطاغين لشرّ مآب] وبعد فقد رأى متابعي الأعراء كيف صنع القرآن قادة الأمم ، وما فيهم مسيطر ، ولا جبار ، ولا حفيظ على قومه .. وإن هذا الكفاح القرآني للطغيان إنما يحلو فيه القول ويجمل الاستقصاء ، فلما التمسنا نظرتة في أصول الحكم ، ظفرنا من هديه ، بفرر كرائم ودرر ساطعات ، عرّفناه فيها يقصر الحكم على الله الواحد المتفرد ، العلي الكبير ، الذي لا يشركه أحد ، ولا يدعى معه غيره ، لا إله إلا هو ، له الحكم وهو خير الفاصلين . وقد هون في ذلك شأن البشر ، الضعاف الفانين فقطع عليهم سبيل الطغيان باسم الدين - ورد التعاون بين السلطتين الدينية والسياسية ، تعاونا مأمون العاقبة مدفوع الخطر .

ومنذ دعا القرآن هذه الدعوة الحرة الكريمة ، تلقاها فطرٌ عربية قد استشفت مرماء ، واستشرفت لهدفه البعيد فجعلت شعارها « لا حكم إلا الله » وهي عبارة القرآن المرددة مراراً « إن الحكم إلا الله » ووضع هؤلاء القوم تحت هذا الشعار مبادئ وأصولاً للحرية ، لعل البشرية لم تصل رغم جهادها المتواصل أجيالاً طوالاً ، إلى أكثر منها أو أجراً ، فقد جعلوا الحاكم الظالم كافراً وجهرُوا بهذا الحكم في حق رجال مكرمين ، والتزموا مقاتلة هذا الظالم في غير موارد ولا مداراة ، مهما تكن قوة الظالم أو ضعف المظلوم ... وعينوا الحاكم بالاختيار الحر ، دون قيد ما ، فلم يخلصوا بذلك قبيلة ولا أسرة ، ولا ميزوا فرداً ..

أيها المؤمنون بحقهم في الحرية :

تلك أثارة من تدير الكبير المتكبر ، الذي له الكبرياء في السموات والأرض ، وهو العزيز الحكيم . أثارة من قوة الجبار ، ردت طغاة الأرض وجبايرة الحكم في نظر المؤمنين ، قوماً ضعافاً ، هلكي زائلين .. وهذا فيض من عظمة العلي ذي الجلالة ، يرفع النفس الإنسانية إلى أسمى ما يستطيع أن تناله ، من ذرى الكرامة ، وآفاق العزة وأكناف الحرية وهو هدى قرآني قد باكر الحياة ، منذ عشرات العقود من السنين ، فكيف تلقته الإنسانية ، وإلى أي مدى استجابت له ؟ ...

إن أولئك الأولين من المسلمين ، النفاذيين بأن لا حكم إلا لله ، والمقررين لما سمعهم ، من أصول الحكم ، قد نبذوا باسم الخوارج ، كما تعرفون .. لكنهم كانوا المخلصين الباذلين الذين وهبوا ، هذه المبادئ أرواحهم ، وسخروا في سبيلها بنفوسهم وأموالهم وسائر دنياهم ، وناضلوا من أجلها تضالاً كان ولا يزال إلى اليوم ، من أنبل ما عرف التاريخ من صفحات البطولة النفسية ، والمجد البشري ، وما منكم إلا من سمع عن بسالتهم في حروبهم بل عن شجاعة النساء فيهم قبل الرجال ، مما هو مثل أعلى ، في تسامي النفس الآدمية إلى غايات روحية ، تزدري الدنيا وتحقر الأرض والمادة . . ولئن كان الصابر يغلب عشرة رجال ، فلقد كان الواحد من هؤلاء المحكمين يقتل الخمسين ، ويقهر أربعون منهم ألفين من خصومهم ... وهكذا قاتل أصحاب فكرة في الحرية ، عن فكرتهم قتالاً طال عشرات كثيرة من السنين ، حتى أجلبت عليهم

الدولة بخيلها ورجلها . غابوا قس الحرية الناس الى ساء . نهوى ،
بين دفتي القرآن الخالد ، أمانة للجمالين ، ونراا الأجيال التالية . . تلك
الأجيال التي عرفت المحكمين ، فرقة دينية بين المتكلمين ؛ أو بيئة
أدبية بين المتأدين ، ولكنها لم تعرفهم جنوداً للحرية ، قاتلوا من
أجل عقيدة حرة ، وضخوا من أجل يقين لها ثابت . . جنوداً للحرية ،
صبروا الحرب حينما أداة في تاريخ الحضارة لإقرار حق الإنسان
في الحرية ونسف أسس الطغيان ، دون رغبة في حطام فان ، ولا عرض
زائل ، من فيء مقسم ، أو غنيمة موزعة ، أو مال منتهب .

لو حاولنا أن نعرف إلى أى مدى استجابت الإنسانية ، لهذا الهدى
القرآني في أصول الحكم وحق الحرية في ذلك العهد المبكر ، لعرفنا —
ويا للأسف — أن البشرية إذ ذاك ، قد تقدمت بإغرائها المسلح ، وفتنتها
المثيرة ، ومتاعها الغرور ، فتلمبت بأفئدة الحكام أو المستشارين ، واستهوت
المشرعين والقاضين ، وسحرت الجنود والمنفذين ، فكنت للرياء
الاجتماعي وهيأت للسيطرة المفردة ، تتشهى وتلهى ، وتعبث وتلمب . .
وكان قد ضعفت الطبيعة البشرية ، في النكثرة الغالبة لهذا العهد ،
عن أن تنهض ، بماهياها له القرآن من حق الحرية ، حين ردد عليهم
مثل قوله في أصول الحكم [إن الحكم إلا لله] [أمر ألا تعبدوا إلا إياه]
[ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون] فكما وقفت
القوة ، في سبيل نشر المبادئ التي نادى بها جنود الحرية ، من المحكمين
كذلك قعد المعقل المفكر ، عن تقرير أصول تلك الحرية عند بحثه ،

مسألة الإمامة والخلافة ونظمها في كتب الكلام والأحكام^(١) . والمتبع
لثل هذه المباحث ، يلمع فيها ظواهر لهذا العقود العقلي ، تلفت النظر
وتشعر المطلع بأن هؤلاء الباحثين لم يطمحوا إلى الحرية ومصارعة
الطغيان ، ذلك الطموح القرآني الكريم ، فمن ذلك أنهم — فيما رأيت
من مطولاتهم — قد انصرفوا عن التماس النظرة القرآنية في هذا ، ولم
يلتمسوا أصولها في مثل آياته الكريمة التي تلوت بعضها منها قبل الآن .
لم يقفوا عند التماس هذه النظرة القرآنية الجامعة في هذا ، على حين ترام
يستشهدون بالشعر في كلامهم عن الإمامة والحاجة إليها ، ولو أنهم
وقفوا عند الهدى القرآني في تحرير البشر واستنهاضهم ، لكان موقفهم
في تقرير الحق الإنساني أفضل كثيراً مما كان ولكان أشبه بما اطمأن
إليه المحكمون ، حماة الحرية ، فيما ترجع .

أيها المؤمنون بحقهم في الحرية ... إن من مظاهر هذا العقود العقلي ،
عن الهدف القرآني الحراً أيضاً ، أن القرآن يأمر الرسول عليه السلام بالشورى
في قوله : [وشاورهم في الأمر] ويصف المؤمنين بقوله : [وأمرهم شورى
بينهم] ، ولكنك ترى هؤلاء الباحثين في الحكم ونظمه لا يعرضون لشيء
من هذا الأمر وذلك الوصف بل تسمع لهم العبارات البهيمية الموهمة ، بل
البريبة عن ولاية الإمام الحاكم . كقولهم : إن ولايته عامة مطلقة . وقولهم :
« إن الإمام له حق التصرف في رقاب الناس ، وأموالهم وأبضاعهم وكذلك

---

(١) راجع المواقف للمضد الإيجي ، والأحكام السلطانية للماوردي ، ومماثلهما

خطب الخلفاء بمثل قول المنصور العباسي : أيها الناس ، إنما أنا سلطان الله في أرضه . . . وحارسه على ماله . . . فقد جعلني الله عليه قفلا ، إن شاء أن يفتحني فتحتي لإعطائكم ، وقسم أرزاقكم ، وإن شاء أن يقفلني عليها أقفلني » إلى شبيه هذا ، أو أشد منه ، يخاطب ويعامل به قوم قال الله لرسولهم نبيه [لست عليهم بمسيطر] [وما أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بوكيل] [وما أرسلناك عليهم حفيظا] . والرسول عليه السلام في مثل المقام الذي قال فيه المنصور يقول للناس : « إنما أنا قاسم ، والله معط » .

أيها المؤمنون بحقهم في الحرية . . . إن من مظاهر القعود العقلي عن الأفق القرآني الحر ، أن يقرروا أن الأمر يتم للحاكم دون افتقار إلى إجماع من أهل الحل والمقد ، بل يكتفى في ذلك ببيعة الاثنين أو الواحد منهم ، في أقوال ، وبهذا يجب اتباع هذا الحاكم ، وبهذا يتعدد الأئمة . . . ويبحث عن حل لهذه المشكلة . . . ولو نظروا إلى الأمر نظرة أكثر جدا وأعمق من هذا أساسا ، على هدى القرآن في تقدير الحرية ، وتقرير حق الحكم ، لخلصوا من مثل هذه الآراء ، ولكن الكتب قد حملتها وقطعت بها إلينا مئات السنين ، كما هيأ الضعف النفسي والخلق لهذه اليهود أن تكون مصادر اضطراب وشقاء للمحكومين ، ومبعث إغراء وضراوة في الحاكمين . . .

أيها المؤمنون بحقهم في الحرية . . . إن حقا على القوامين بشئون الثقافة الإسلامية أن يقدروا ، أن الكلمة الأخيرة في هذه الشئون لم تقل بعد ، وأن تسامي القرآن الحر في خلق القادة والحكام ، ومجابهة الجبروت وتحطيم الطغيان لم يلق من عمل العاملين ، ولا من تفكير المفكرين ما يفي بحقه .

وإن حقا عليهم أن يقدرُوا أن الإنسانية ، فيما مضى قد عاقبها ضعفها ، وقصر
بها مستواها الفكرى والاجتماعى ، عن النهوض إلى هذا الاستشراف
القرآنى الحر .. ثم هذه الدنيا قد نالت بعد ذلك من التقدم ما يجب أن
يستكمل على ضوئه النظر العميق ، فى هذه الأصول القرآنية الحرة التى تتوثب
حيوية ، وصلاحيه للبقاء وإنهاضاً للحضارة المستشرقة المتسامية ، وتلك الأصول
القرآنية هى التى بدأت منذ عهد بعيد ، تصنع من الرسل أنفسهم ، قادة
لاجبارية . . . وتصنع من الحكماء ، وهم غير رسل ولا مصطفىين ، أولئك
القادة غير الطغاة ، ولن تصنع منهم أبداً إلا قادة . قادة . . ليسوا فى شيء
من الطغيان ، ولا ممكنين من شيء من الجبروت . . . وليتمسك أصحاب
القرآن ، هديّه ، فى حق الحرية ، كما رأينا ، نبيلاً ، رفيحاً ، بعيد المدى ،
متيحاً للإنسانية أبعد ما يناله استعدادها ورقياً .

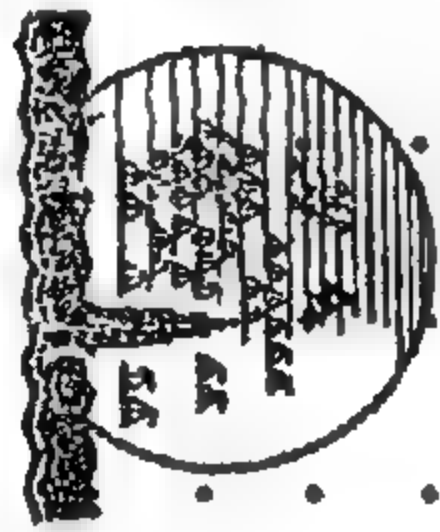

محتويات الكتاب

صفحة

٧	١ — مقدمة . . . . .
١٦	٢ — رسل ورسالات (١) . . . . .
٢٥	٣ — رسل ورسالات (٢) . . . . .
٣٣	٤ — القادة الرسل (١) . . . . .
٤١	٥ — القادة الرسل (٢) . . . . .
٤٩	٦ — القادة الرسل (٣) . . . . .
٥٧	٧ — عزيمات القادة . . . . .
٦٥	٨ — شمائل القادة (١) . . . . .
٧٤	٩ — شمائل القادة (٢) . . . . .
٨٣	١٠ — شمائل القادة (٣) . . . . .
٩٢	١١ — تبعات القادة (١) . . . . .
١٠١	١٢ — تبعات القادة (٢) . . . . .
١١٠	١٣ — تبعات القادة (٣) . . . . .
١١٨	١٤ — تبعات القادة (٤) . . . . .
١٢٧	١٥ — قادة لاجبارة (١) . . . . .
١٣٧	١٦ — قادة لاجبارة (٢) . . . . .
١٤٦	١٧ — قادة لاجبارة (٣) . . . . .

General Organization of the Alexandria Library (GOAL)
Public Access Alexandria

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الإيداع بدار الكتب ٨٧/١٨٢١

ISBN ٩٧٧ - ٠١ - ١٢٥٦ - ٩

الكتاب دعوة للأخذ بالنظرة الشاملة والفكرة الجامعة ،
في تفسير القرآن لتُستشف نظراته البعيدة : في نظم
وصوغه ، وعدم الاكتفاء بالنظرة الجزئية ، إلى الكلمة في
الآية ، أو الآية في السورة لأن ذلك لا يلائم أهمية هذا
الكتاب ، ولا يهدى إلى دقائق مراميهِ الإصلاحية
الكبرى .